The Canadian Indian

Yukon and
Northwest Territories

The Canadian Indian

Yukon and
Northwest Territories

Tenile-Slavey shaman, Ft. Rae; J. A. Mason

Chief Squirrel, Chippewyan, Ft. Smith, N.W.T.; J. A. Mason

Rae—Edzo school, N.W.T.; Info. Can. Photo.

Contents

	Page
The People	5
Chipewyan	6
Yellowknife	8
Slave	11
Dogribs	12
Hare	14
Nahani	17
Kutchin (or Loucheux)	18
The Material Culture	19
Pre-history	31
The Fur Trade	32
Indian Administration	37
Conservation	40
Early Missions	44
Education	46
Present-conditions	51
Population	55
Bibliography	56

Indian and Northern Affairs
Affaires indiennes et du Nord

Issued under the authority of the
Hon. Jean Chrétien, PC, MP, Minister of
Indian Affairs and Northern Development
IAND Publication No. QS-1615-000-BB-A1

Crown Copyrights reserved

Available by mail from Information Canada, Ottawa
and at the following Information Canada bookshops:

Halifax
1683 Barrington Street

Montreal
640 St. Catherine Street West

Ottawa
171 Slater Street

Toronto
221 Yonge Street

Winnipeg
393 Portage Avenue

Vancouver
800 Granville Street

or through your bookseller

Price: $1.50. Catalogue No. R32-3673

Price subject to change without notice

Information Canada
Ottawa, 1973

The People

The Indians who inhabited the Northwest Territories and the Yukon at the beginning of the 18th century all spoke dialects of the Athapaskan language.

They shared a language system generally known as the Tinneh or Déné that was spoken as far away as Mexico. In the north the dialects were sufficiently alike to allow communication between the groups. Each group was located in a geographical area whose boundaries were defined by tradition and use. Through time the inhabitants of each area developed some characteristics unique to themselves. In early times the pattern of occupancy was determined by warfare, the more aggressive groups holding the largest and best territory.

In the middle of the 18th century seven tribes were in possession of the area: Four of them, the Slaves, Dogribs, Hare and Yellowknives, lived in the Mackenzie lowlands on either side of the great river or on the edge of the Canadian shield. Two groups, the Nahani and Loucheux (Kutchin), dwelt on the eastern ranges of the Cordillera. The Chipewyan were generally found east of Great Slave Lake and the Slave River and were the most numerous of the seven tribes.

The Chipewyan

The name of this important family of Indians was bestowed on them by the Cree and means 'pointed skins', from the Cree word *Chipwayanawok* (*Chipwa* meaning pointed, *way-anaw*—meaning skin and the suffix *ok* forming the plural). The name referred to the style of their clothing. The deerskin shirts worn like a poncho by both sexes were often left with a point or queue at the back and front.

Early historians said their habitat was the area near the Churchill River and the Athabasca and Great Slave lakes. The ethnologist Father Emile Petitot, OMI, believed that in 1718 they lived on the Peace River which they called Tsades, "the river of beavers". The Cree, after they had obtained guns from the French, attacked the Chipewyans and forced them from their hunting grounds for several years. With the decimation of the northern Crees by smallpox in 1779, many Chipewyan bands returned to their former range in the northern reaches of the Prairie Provinces. There are now three bands in the Northwest Territories with a total population of about 900.

At the beginning of their recorded history they were divided into four separate bands without any political organization. The Desnedekenade and the Athabasca bands were known as the Chipewyan proper. The Etheneldeli or the 'caribou eaters' were reported in Captain John Franklin's Journal in 1824, when he placed them between the Athabasca and Great Slave lakes and extending eastward to the Churchill River. They formed the third band, and had originally moved into the barren grounds from the Rocky Mountains and the Peace River.

The fourth band was called the Thilanotinne. When the first records were made their hunting grounds extended from the south shore of Great Slave Lake to Cold Lake, Alberta. The Thilanotinne had a legend about the migration of people from Siberia. One of their ancestors was supposed to have helped a giant kill another giant. The slain giant fell across the sea and became a bridge for people to come out of Asia, bringing the caribou with them. In time the slain giant decomposed and parts of his skeleton above the water became the Aleutian Islands.

The first recorded encounter with white men occurred in 1715 when William Stewart met them in an attempt to bring about peace with the Cree around Hudson Bay. He was accompanied by a little-known Chipewyan woman called Thanadelthur (marten shake), who said to have convinced her people to accept the offer of peace. Governor James Knight reported later that she had been "the chief instrument" in the undertaking. Encouraged to venture into Cree territory, Chipewyan bands began to visit Fort Churchill with their furs to trade with the English.

The migratory movements of the caribou dictated how Chipewyans lived and moved and they shifted from the woodlands in winter to the northerly barren grounds in the summer. Canoe, snowshoe or toboggan were the main forms of transportation for household goods, hides and food. The Indians travelled in single families or in free-roving bands of several households.

There were no alliances between the bands and tribal organization was not developed. Chiefs or leaders were chosen only when needed, usually for war parties, and superior hunting ability was the main qualification. A family had to be largely self-sufficient for months at a time and their resourcefulness was constantly tried. Samuel Hearne noted that the "Northern Indian" (presumably Chipewyan because they were the first Athapascans he met) possessed little more than a hatchet, an ice chisel, a file and a knife "to procure a comfortable livelihood". In addition, they had a kind of awl, arrows, and spearheads usually fashioned from copper found in the vicinity of Great Bear Lake. They had the only hand drill known at the time, with a copper bit and a handle of antler.

According to early tradition, Chipweyan girls were always married to older men in matches that were usually arranged by the parents or next of kin. Pregnant women often gave birth while travelling; a mother would trail behind the main party, deliver the infant, and strap it onto her back before rejoining the band.

Though they knew no form of agriculture, they were reputed to serve delectable meals. Hearne wrote "to feast, one must have the desire to feast, the components needed and time to prepare food and enjoy it. Chipweyans knew these things and their feasts were prepared with care. They served geese, duck, fawn, and dishes of beaver as a delicacy." The English explorer noted that he could travel longer after eating Chipewyan "victuals" than on any other kind of food.

Like most Athapascan tribes the Chipewyan had no religious, fraternal or tribal ceremonies. They believed in guardian spirits through which they communicated to a supernatural world. The spirits of good and evil played a particularly important role in their lives. From his observations the explorer David Thompson noted that "they believed in a future state, and that it is much the same as in life; they appear to have no high ideal of it, but it is somewhat better than the present; they dread death as a great evil, but meet it with calmness and fortitude." They held a traditional hatred of the Eskimo who, they believed caused death through sorcery; when an important Indian died, they invariably blamed the Innuit. This hostility lasted for centuries and prevented the two groups from intermarrying. In their vision of death the soul travelled in a stone boat along the river to a beautiful island over-abundant with game and firewood. The good always reached the island safely while the evil sank and struggled in the water forever.

In pre-European times their population was estimated at 3500. Famine and European diseases, well known in the early histories of all Indian groups, took their toll of the Chipewyan people. In 1782 almost 90 percent of their population died of smallpox and hunger. Since then they have recovered slowly and today they number about 4000, of whom 900 live in the Northwest Territories.

Yellowknife

Most of the area east of the Mackenzie River was occupied by Slave, Dogrib and Hare Indians; the outer rim to the edge of the barren grounds was claimed by the Yellowknife of Tatsanotinne. The name Tatsanotinne means 'people of the scum water' a name which originates from the colour of unoxidized copper and resembles the colour of water in poorly drained swamps. The people frequented the Upper Coppermine River and gathered the native copper in the area, fashioning it into tools and weapons for trade and earning the name "Yellowknives".

The Yellowknife people had a legend that one of their women had been kidnapped by their enemies, the Eskimos, and carried away into Asia. She was married to an Eskimo and had a child before she managed to escape and travel across the Aleutian islands to Alaska. She brought her child with her and on the journey was attended by an intelligent white dog. She had to abandon her child in Alaska, because as he grew, he ate all her food and she could not save enough for her homeward journey.

On her trip home she saw a blazing fire, and thinking it was a camp of her own people, went toward it. The fire was burning on the top of a high mountain. She found no people there, but strange stones were continually being cast down from the volcano. They were made of metal and resembled the dung of the bear or the beaver. She gathered some of them and continued her journey.

When at last she reached her own people, they did not know her and thought she had come from the sky. They pounded the metal she brought into spear points and knife blades, finding it superior to stone. She agreed to lead them back to the mountain, following the stone markers she had set up on her previous journey. Three trips were made to the burning mountain. On the third trip the people began to abuse her and she refused to return with them. She sat down beside her precious copper and would not move.

The people made many more trips to the place and each time they found her sinking deeper and deeper into the earth. She would give them the precious metal only in exchange for meat. The last time they came she had disappeared and since then only fragments of the metal can be found, although the markers remain on the Coppermine River.

Before contact with Europeans the population of the Yellowknives was estimated at 450. But they had a valuable commodity to trade until the coming of iron goods of foreign manufacture. With their source of power and wealth gone, they moved south where they came into conflict with the Dogrib and Hare people. They were defeated in battle in 1823 and never recovered their power. By 1836 they were reduced to only 70 families. A Hudson's Bay census in 1859 listed 207 Yellowknives at Fort Resolution and 12 at Fort Rae. Many were absorbed by the Chipewyans, with whom they had a close affiliation by language. Today there are about 500 descendants of the group that gave its name to the capital of the Northwest Territories.

The Slave

The Slave Indians are the largest Athapascan-speaking group in the Northwest Territories. Their name for themselves is Etchareotinne, 'people dwelling in the shelter'. The name Slaves or Slaveys was given to them by the French and English and is believed to be a translation of the derisive Cree word *awokanak*. The Cree took many of them prisoner in early wars. The Etchareotinne had six tribal sub-divisions with little political cohesion. Their territory lay west of Great Slave Lake and the Upper Mackenzie to the Rocky Mountains, including the lower Liard Valley. Their range extended from Hay River to Fort Good Hope and they once lived on the shores of Lake Athabaska before being driven out by the Crees about 1775. They refer to the Cree simply as *Enna*, the enemy. The Eleidlinotinne, 'people of the fork', held the hunting grounds at the forks of the Liard and Mackenzie rivers. The Etcheridiegotinne, 'people of the rapids', are now found in northern British Columbia and number about 300. The Etchesotinne 'horn mountain people' held the territory between Great Slave Lake and Lac la Martre. The Klodesseotinne, 'hay river people', lived on the river that bears their name: Hay River. The Desnedeyarelotinne 'people of the great river below' lived on the banks of the Upper Mackenzie. The Etchaotinne lived west and northwest of Great Slave Lake.

In 1807 many of the Beaver Indians from the Peace River joined the Slaves in the vicinity of Fort Simpson. The Slaves were generally peaceful people, although they drove the Nahani from the Upper Liard region into the mountains. They were never populous, and before the arrival of Europeans were estimated to number only 1,250. Perhaps it was because they were so few that the division of labour between men and women was different from that of other tribes. The preparation of the lodge and the gathering of firewood was done by Slavey men. Old people were greatly respected and were often cared for at great expense and hardship when it would have been simpler to abandon them, as was done among some other groups.

The Slave Indians believed in guardian spirits who appeared in dreams after long fasts. Sickness and death were attributed to evil spirits and to witchcraft, which could be countered by a skilled medicine man. The dead were deposited on scaffolds in the trees or under small huts as protection from animals. Goods belonging to the deceased were often hung in the trees near the body. After death the soul made a long journey across a lake in a stone canoe. If the deceased had led a good life the canoe travelled safely to an enchanted island, rich in game and firewood, where the soul lived forever in contentment. But the weight of guilt, if he had not lived a good life, would cause the canoe to sink and he would spend eternity in cold water unable to drown or to come ashore.

The Dogribs

North of the Slaves and over the interior region between Great Slave Lake and Great Bear Lake was the home of the Thlingchadinne or 'dog-flank people'. They first appear in written history in 1744 when Arthur Dobbs mentioned them in his "Account of the Countries Adjoining Hudson's Bay". Dobbs noted that "from personal knowledge . . . this Nation has a sweet and humane aspect, but their country is not good. They have no beaver, but live by fishing, and a kind of deer they call Caribou . . ."

There is an ancient legend about their origin. After the discovery of copper by a Yellowknife woman, another woman of the same tribe was dwelling with her two brothers north of Great Slave Lake. One day a strong and handsome stranger arrived and with the consent of her two brothers took the woman for his wife. The same night the woman awoke and found her husband was not beside her. In the darkness she could hear an animal crunching bones. (There were no dogs among the Yellowknives then and Sir John Franklin reported they had none as late as 1820). The woman did not ask her husband where he had gone when he reappeared in the morning, although she had told her brothers about his absence. That night she again awoke to find her husband gone and the tent filled with the sound of cracking bones. One of the brothers threw an axe toward the sound and a cry of agony was heard. When a torch was brought they found a large, black dog lying dead. The husband did not return and the brothers, fearing that the dog was a Tlingit or sorcerer who had bewitched their sister, cast her out.

The woman wandered far away and at last settled in the treeless country near the mouth of the Coppermine River. In time she brought forth a litter of seven puppies. She kept them in a caribou skin bag which she left tied up when she went hunting. When they could run alone she was surprised one day upon her return from hunting to find the tracks of human children in the ashes of the cooking fire, The next day she went out and hid near the tent. Soon she heard the voices of infants playing inside. Quickly she ran in and closed the bag, but not before three escaped back into it. She kept the four remaining children, two boys and two girls. They grew up strong and handsome to become the ancestors of the Dogribs.

The Dogribs appear to have been among the more migratory groups in the area. They were divided into four clans or sub-groups that appeared in many widely separated places during the early years of European settlement. Within their hunting territories the sub-groups were broken down into family groups who rarely met. Whenever they did it was a time of general celebration.

Like most Athapascan groups, the Dogrib had no formal religion. They believed in good and evil spirits and had shamans to placate them. Offerings were made to local spirits who haunted lakes and rapids. The dead were placed on scaffolds decorated with streamers. A year after the death a feast was usually held in honour of the dead. Valuables belonging to the deceased person were usually burned at the time of the funeral.

Dogrib men were very considerate of their wives and children. When a child was born the father would give up his name and be known as the father of so-and-so.

Hudson's Bay Company reports for 1858 gave the population of the Dogribs as 926. In 1906 Catholic Missionaries estimated there were 1,150. Reliable estimates number them at about 1200 today, and they live chiefly in the area surrounding the community of Rae, 65 miles northeast of the town of Yellowknife.

The Hare

The people who lived on both sides of the Mackenzie River below Great Bear Lake called themselves Kawchodinne, 'people of the great hares'. They hunted north to the tree-line in the vicinity of the upper Anderson River and on the north side of Great Bear Lake. The first historical reference to them was made by Alexander Mackenzie in the report of his voyage in 1789. In his time they were camped along the great river above the Ramparts—a series of canyons on the Mackenzie River.

Within their territory they were loosely grouped into four to six bands. Those living on the margins of the forest depended on caribou and those near the river caught great quantities of fish. Arctic hare provided most of their clothing and at times they depended on it entirely for food.

When the supply of hares was exhausted (which occurred about every seven years) extreme hardship was endured. The Indians believed that the animals mounted the tree tops and were taken up into the sky.

The Hare Indians were never numerous, and a great many died of starvation in 1841. In 1848 their population was given as 467: today there are about 700 residing near Fort Franklin and Fort Good Hope. A small group known as the 'end of the earth people' live around Colville Lake, northwest of Great Bear Lake.

They had little organized religion and their burial and other rites varied little from those of their neighbours. The eclipse of the new moon was occasion to hold a lunar feast.

Mrs. Margaret Black Fox, Loucheux Indian, Old Crow, Yukon; D. Leechman

Mrs. Lazarus, Loucheux Indian, and baby supported by beaded band, Old Crow; D. Leechman

Lucie Dease, Naska tribe, 16 years old; J. A. Teit

Rae—Edzo school, N.W.T.; Info. Can. Photo.

The Nahani

Two groups of people live in the mountainous country to the west of the Mackenzie River. The southern people are the Nahani 'people of the west', sometimes referred to as 'people over there far away' by those living to the east. There has always been some confusion about who are the true Nahani. Diamond Jenness of the National Museum of Canada, divided them into two groups. One group, the Kaska, calling themselves 'the mountain people' or 'the big water people', lived in the region drained by the Liard River. The second group, known as the Goat Indians, lived in the valley of the South Nahanni River; although a few ranged over the divide to the Pelly drainage system. They made regular trading trips by way of the Peel River and were referred to by Alexander Mackenzie as the Mountain Indians.

The area occupied by the Nahani is generally measured from 57 degrees north to 65 degrees north to where they border on the Kutchin people. Their language differs greatly from that of the Sekani and Carrier people who are their neighbours in British Columbia and from that of their northern neighbours. Their western neighbours, the Tlingit of Alaska, have had a great influence on their social organization and by the end of the 19th century they had to some extent adopted a clan system and the potlatch. At the turn of the century their population was estimated at 1000.

Before marriage, the bridegroom would spend some time hunting and fishing on behalf of his bride's family. After marriage the groom was not allowed to speak directly to his wife's parents. Under their clan system descent was through the mother. Children of the marriage belonged to the same clan as their mother.

At the beginning of the 20th century the Nahani population was estimated at 1000. Today there are fewer than 600.

The Kutchin (or Loucheux)
The Kutchin are the most northerly branch of the Athapascan people. The Kutchin nation comprised 11 major bands living in Alaska and the lower stretches of the Peel River, and the delta of the Mackenzie River. Five of the bands generally refer to themselves as 'Loucheux' a French term meaning squint-eyed or shifty-eyed. Pressed as they were between their one-time enemies, the Eskimo, to the east, and the more culturally advanced tribes to the west, the name is more accurately translated as 'those who looked both ways'. Some of them gradually intermarried with the Hare people and formed another group, known as the Bastard Loucheux, although they are also referred to as the Nellagotinne, a branch of the Hare. The name Kutchin means simply 'the people' and has the same meaning as the suffix 'tinne'.

Individual bands of the Kutchin were more independent of each other than most Athapascan peoples. Their way of life contained many adaptations. Methods of travel and styles of clothing were taken from the Eskimo, while their social organization came from the more westerly Indians of Alaska. The Kutchin on the Mackenzie felt these social influences less. Three castes were recognized and marriage between members of the same clan was almost unknown. The children inherited their mother's caste but usually lived with their father's caste. A mild form of slavery in the form of attachment to a family was practised. Only noted medicine men or appointed chiefs who had property, such as caribou fences or corrals, had more than one wife.

Religion did not play an important part in the lives of the Kutchin. Before an important communal hunt, however, the men fasted and sacrificed pieces of caribou fat on the cooking fire. A well-known legend among them told how a small boy invented both the caribou fence and the method used for snaring. As a reward he asked for the fattest caribou. When this was refused he went up to the moon. He can still be seen on the face of the full moon, carrying a skin bag of caribou fat.

The Kutchin were one of the few Indian groups who cremated their dead. After cremation the ashes were suspended in a bag atop a pole or a lobbed tree, which sometimes was painted and decorated with streamers. Coffins were reserved for noted persons and were laid on a platform supported by poles. Cremation followed in a year. Property that the deceased had not disposed of was burned or cast into the water. As with other Athapascan people, a funeral feast took place.

The Material Culture

The daily life of the Indians of the Yukon and Northwest Territories was controlled by their physical environment and the resources upon which they depended. The long dark winter and the short summer with its long days dictated their seasonal pattern of activity.

Until European tools and ideas reached the region, the people were dependent upon stone, bone and wood implements. They were in the neolithic stage of material culture, but without a knowledge of even the most rudimentary form of agriculture due largely to adverse conditions of climate and soil. They did, however, know how to use the copper found in the region.

The Indian had as his first responsibility the feeding of his family. If food was in good supply, living could be pleasant. To feed a family it was best to kill a large animal, such as the moose or the bear. Big game was more desirable than small animals for a variety of reasons: they provided more fat in the diet, and the by-products of hide and sinew, horn, bone, teeth and claws all served other family needs.

In the Mackenzie region the most sought after big game were the moose, woodland and barren-ground caribou, mountain sheep and some small deer. The ranges of these animals did not always coincide. The Slave Indians, living in marshy wooded country around the foot of the Horn Mountains, found moose in abundance. The people in the uplands south of the river found small deer. Dogrib Indians moved with the caribou through the bushland, following them north to the barrens in summer and waiting for them to return to the trees in winter. Yellowknife Indians also moved with the caribou, but unlike the Dogribs, would continue out onto the barren grounds for the summer hunt. West of the Mackenzie River, the Nahani hunted woodland caribou and mountain sheep. The Loucheux hunted sheep in the mountains or caribou on the open tundra: some travelled though the Mackenzie delta after moose. The Hare Indians occupied a territory west of Great Bear Lake which was not well populated with large animals. They sometimes hunted moose and caribou, but rabbit was their staple food and the skin was used to make robes and clothing.

To become a successful hunter the northern Indian youth had many skills to learn. He had to have an intimate knowledge of the habits and temperament of the game he sought. Moose, he found, moved about the country individually, not in herds. On occasion they might be found in bands of two or three, but only in the mating season were they likely to be dangerous. Moose fed on willow and birch twigs in winter and in summer wallowed in the shallow for the roots and stems of aquatic plants. The hunter knew the places the moose browsed and by reading the freshness of tracks and the signs of feeding, could tell how far away he was. The bugling noise that moose make as a mating call was imitated by the hunter using a roll of birchbark. Another trick was to rub a large bone or a piece of antler against a tree in imitation of the male moose. When the animal came to challenge the intruder in his territory, he was killed with bow and arrow. At other seasons, hunters used other methods. Towards the end of winter, for instance, the snow was deep and its surface covered with a crust of ice.

The hunter, using snow shoes, was able to travel swiftly over the surface. A large moose cannot be supported by the crust but must lunge through it at a slower and more tiring pace. The hunter could easily overtake his quarry. Often dogs helped to hold the animal at bay while it was shot.

The most widespread device for catching game was a simple snare composed of plaited rawhide or 'babiche'. Elaborate guidance systems constructed by erecting stakes and other brush in the woods, were developed to direct the animals into the snares. This method was used very successfully by the Loucheux for communal caribou hunting.

The moose is a watchful animal with excellent hearing and sense of smell. It feeds in wide concentric circles, and then lies down to digest its food near the centre of the feeding territory, so that any human or animal following its tracks is sure to come to windward of it at some point. The hunter to avoid giving wind of himself would, even in winter, remove part of his clothing, which generally smelt strongly of wood smoke, and avoid making any noise. In summer, the moose grazing along lakeshores could be stalked and driven into the water and speared by hunters in canoes.

The caribou is an animal that, unlike the moose, will move about in small herds. Skillful hunters working together could secure several of them before the herd dispersed in panic. The caribou moved with the seasons along routes easily found by the hunters from the tracks. East of the Mackenzie River the barren ground caribou migrated in spring from the trees to the tundra lands along the coast and returned before the winter became too severe. The Dogribs and the Hare sought out and followed the herds to the edge of the trees, but rarely ventured beyond the supply of fuel. The Yellowknives, more at home on the barrens, followed the caribou during the summer beyond the tree line. In the region around the mountains and on the west side of the great river, woodland caribou provided a year-round food supply for the Slave and Nahani people. In the north, the Loucheux followed the caribou out onto the Yukon tundra.

Since caribou live in herds it was more efficient to kill many animals at one time. Individual hunters might be able to take one or two from the herd, but by the combined efforts of the band large numbers could be slaughtered. During migration they would round up the animals by beating large sections of the country and drive them into lakes or streams. In the water, spearmen waiting in canoes slaughtered the slow-swimming beasts.

Below the tree line, the Indians built corrals or pens with outward-stretching entrances. Men, women and children were all employed in driving the caribou through the opening in the corral which was built of tree trunks and brush. Once trapped the milling animals could be killed with spears or arrows. The Loucheux took great care in building this type of point or corral. Their country is underlain with permafrost and the setting up of fences is difficult work, so fences were maintained for many years and they were bequeathed to the children on the death of their builders.

A lone hunter often used a caribou skin and a set of antlers to approach the animals. With this disguise he might get among the herd and choose the fattest animal. Attacked from within, the herd would mill about in confusion and several animals could be taken.

In later winter when the snow was deep the caribou were run down by hunters on snowshoes. Snaring was the most common method of winter hunting, however. Snares were sometimes tied to a short pole which the animal would drag until it became entangled in the trees. Thus held, the animal either strangled or was speared by the hunter.

The wood buffalo ranged the country west of Great Slave Lake and the valleys of the southern tributaries of the Liard River. The Indians used the same methods to catch the buffalo as they used to take caribou. Buffalo were also driven into bogs where they could be killed.

Mountain sheep, found near the alpine zones of the mountains, were also hunted, although they were not an easy prey for they roamed inaccessible areas and had particularly keen eyesight. The hunter had to climb above the sheep and descend upon them.

Once a large game animal was killed the hunter first removed the tongue and other choice pieces and returned to camp. Someone else would return for the rest of the meat, usually the hunter's wife or other womenfolk of the camp, for the hunter had to conserve his energy for the chase and the preparation of his weapons. The sharing of excess meat depended upon the season. In winter, freezing solved the problem of keeping meat. The only difficulty was to keep it away from such animals as the wolverine. The Dogribs did this most successfully by devising a platform with overhanging edges composed of logs too thick to chew through. The poles supporting the platform were stripped of bark and smoothed to discourage climbing. In summer, meat was cut in thin strips and dried in the sun. Some was later pounded into a powder, then mixed with fat and stored in bags like the familiar 'pemmican' of the plains. Smudges or slow-burning fires were used both to drive away the flies and to smoke the meat.

Bears were killed for food mainly during the early winter when they were in hibernation and their flesh tasted better. Muskrat and beaver were both eaten. They were usually snared or netted near the entrances to their houses. Beavers were quite safe from hunters during the winter in those days of primitive tools because their mud and stick houses were difficult to enter when frozen.

Rabbits were found throughout the timbered area but were most important as a food source in areas where moose, caribou and other animals were scarce. The lynx preyed on the rabbits and were in turn taken as food. Ground squirrels were snared by the women and children and used for food. Wolverine flesh was rarely eaten because the animal was despised as a thief but his fur made good trim for clothing, as frost does not encrust on wolverine fur.

Fishing was second only to hunting and still is important to the people of the Yukon and Northwest Territories. Some groups fished more than others; Slaves living along the Mackenzie River and around Great Slave Lake gathered great quantities. The Dogribs, a people of the interior fished less, although they were great fishermen when they lived on the shores of Great Bear Lake. The Hare Indians were indifferent fishermen, while north of them the Loucheux had regular seasonal fishing stations along the Mackenzie. In the mountains the Nahani preferred meat, but fished the mountain rivers when game was scarce.

The implements used in fishing were nets, hooks and lines and several types of spear. The northern Athapascans fashioned gillnets from willow bark. Alexander Mackenzie found long nets used for lake fishing and short ones that were set in the eddies of the river. Nets were set with floats and stones in summer, and in winter were placed under the ice of the lakes. When the ice was strong enough to support a man, the net was extended under it by passing it along a series of holes about three feet apart. Only the end holes were kept open for emptying the net of fish.

Fishing with spears through holes in the ice was also practised. During the spawning season, many kinds of sucker ran up the small streams and were taken with a spear. The Loucheux used fish baskets to trap fish that were guided into them by fences or weirs.

During the spring break-up many Indians went to the small lakes away from the muddy Mackenzie. The Hare Indians frequented the string of long lakes east of the Norman Range, the Slaves fished in Blackwater Lake, Willow Lake and other well-known spots. The Dogribs camped on the shores of Great Bear Lake, Lac la Martre or the chain of larger lakes along the edge of the Canadian Shield. In summer when the water level subsided on the Mackenzie they returned to traditional fishing spots along it. One notable place was the Ramparts above Fort Good Hope to which the Hare Indians went each summer and caught lake herring, conny (inconnu) and whitefish. The Loucheux camped along the lower Mackenzie. At Great Slave Lake a productive fishery was set up on the north side of Big Island and operated by Slave Indian families. Whitefish spawn in the autumn and fishing would be very good in parts of Great Bear Lake.

Many birds were used as food by the Indians, especially waterfowl which came in great numbers during the summer months. The Lesser Snow Goose, or 'Wavey', breeds near the Arctic coast and was hunted by the people of the interior during migration in May-June and August-September. Although various birds arrived and departed during these times, often an individual species would pass over the country in a few days. At the first sign of the migration of a favourite bird such as the Wavey, all other activity ceased and everyone hunted for a share of the passing flocks.

Mrs. Elias, Loucheux Indian, scraping a moosehide, Old Crow, Yukon; D. Leechman

Rae—Edzo school, N.W.T.; Info. Can. Photo

Dogrib Indians in York boat near Ft. Resolution; J. A. Mason

Tenile-Slavey Shaman making snowshoes, Ft. Rae; J. A. Mason

Mallard ducks bred on the Mackenzie River and in the many lakes throughout the district. Nesting places were raided for the eggs. Near the tree line, the nests of plovers and curlews were raided by children and women, while the men and growing boys hunted the birds with bow and arrow.

Throughout the Yukon and Mackenzie many types of wild fruit ripen towards the end of summer. Blueberries, salmonberries, cranberries, crowberries, strawberries, gooseberries, raspberries, and wild currants gathered by the women and children gave variety to their diet. Otherwise, vegetable food was not important.

Success in hunting brought much more than food. From the hunt the Indians obtained almost all the necessities of life. Clothing for protection against the cold in winter, and rain and insects in summer, was also important. Caribou, moose and deer supplied most of the raw materials, while rabbit, mountain sheep and other lesser animal skins and furs were used, often for decoration.

While the buffalo supplied food and clothing to the plains people, the moose was the most valuable animal to the people who lived in the northern regions of Canada. Ernest Thomson Seton, the famous naturalist wrote "Life Histories of Northern Animals," in 1909, and said of the moose: 'It is the creature that enables the natives to live . . . It bears practically the burden of their support. Its delicious steaks are their staple food, but its nose or muzzle is a delicacy. Its hide furnishes the best clothing and mocassin leather, or provides snowshoes that enable the hunter to kill more moose. Its back sinew is the sewing thread of the country, its horns and bones make tools; its hoofs can be converted into rattles, and its coarse bristly mane, six inches long, and white except for the tips, furnishes raw material for embroidery. When dyed with native dyes and skillfully worked into leather and birchbark, these bristles are as effective as porcupine quills...'

In a Hudsons Bay Company report for 1822-23 from Fort Simpson, there is a description of Indian dress before it was much altered by European influence: (Both moose and caribou skins were used for clothing. In winter, all natives used hare skin as underclothing. The men wore wide shirts or capots that hung to the knees and decorated by several rows of fringe composed of coloured moose hair and porcupine quills. The waist was girded by a broad belt embroidered with porcupine quills and dyed moose hair and had a handsome appearance. They wore leggings and moccasins, both of which were ornamented and other decorations were worn about the neck. The head dress consisted of a narrow leather slip with bear claws attached at intervals, and eagle tail feathers fastened to the claws which would sway with the movement of the man. Both sexes had a knife in a decorated case and a pair of mittens suspended about the neck. To complete the dress, a leather blanket was worn over all. The women had basically the same clothing but wore their gowns much longer and more ornamented, and both sexes wore their hair tied up in a club on the back of the head).

Alexander Mackenzie on his voyage to the Arctic Ocean in 1789, found some men wore no breechcloth but instead a tassel 'as it appears to keep off the flies, which would otherwise be very troublesome'. He also described the artistic embellishments of the people he met: 'Their ornaments consist of gorgets, bracelets for the arms and wrists, made of wood, horn, or bone, belts, garters and a kind of band to go round the head, composed of strips of leather of one inch and a half broad, embroidered with porcupine quills, and stuck round with claws of bears or wild fowl inverted, to which are suspended a few short thongs of the skin of the animal that resembles the ermine, in the form of a tassel. Their cinctures and garters were formed of porcupine quills woven with sinews, in a style of peculiar skill and neatness . . .'

This type of clothing was universal and well adapted to suit the climate of the region. There were local modifications, however. The Hare Indians, due to lack of materials, dressed less elaborately than others. The Nahani often substituted sheepskin for moose hide. They also fashioned their shirts to come to a point in front and behind. In cold weather the points were fastened together between the legs. The Loucheux dressed much like their Eskimo neighbours. Their shirts were tapered in front and behind. The sleeves were wide and short, leaving the forearm bare. Long mittens covered the forearm.

The women prepared the caribou and moose skins in two ways. During the winter the shirts, leggings and robes all had the hair left on for warmth. Caribou hair is hollow and an excellent insulator, and the women especially prized the skins of caribou taken in the fall for making winter clothes. By then the injuries caused by botflies had healed over and the winter coat had grown. Skins for summer clothing were prepared by a tanning process in which the brains of the animal were mashed and used as a tanning agent. The hair was scraped off and sometimes both sides of the hide were smoked over a low fire.

Because travel was almost constant, the design of a shelter was simple. It usually consisted of a tent or tipi which was not unlike the tipi of the plains, except that it did not have the moveable wind flap that could be adjusted to clear out smoke. The Slave Indians set up a pole lodge of conical shape and covered with brush or spruce bark in summer. Few families had enough skins to use them for covering the lodge, but wood and bark was available anywhere. Dogribs and Yellowknives both used skins to cover their tipis. Long journeys over the barrens meant carrying both the framework poles and the covering. The Loucheux used a slight variation of the pointed tipi: they preferred a domed structure. This was securely wrapped in hides, leaving only a hole in the top to let out smoke. Sometimes they built an oblong hut of poles covered with brushwood and bark. This also served as a smokehouse for curing meat and fish.

Alexander Mackenzie on his voyage to the Arctic Ocean in 1789, found some men wore no breechcloth but instead a tassel 'as it appears to keep off the flies, which would otherwise be very troublesome'. He also described the artistic embellishments of the people he met: 'Their ornaments consist of gorgets, bracelets for the arms and wrists, made of wood, horn, or bone, belts, garters and a kind of band to go round the head, composed of strips of leather of one inch and a half broad, embroidered with porcupine quills, and stuck round with claws of bears or wild fowl inverted, to which are suspended a few short thongs of the skin of the animal that resembles the ermine, in the form of a tassel. Their cinctures and garters were formed of porcupine quills woven with sinews, in a style of peculiar skill and neatness . . .'

This type of clothing was universal and well adapted to suit the climate of the region. There were local modifications, however. The Hare Indians, due to lack of materials, dressed less elaborately than others. The Nahani often substituted sheepskin for moose hide. They also fashioned their shirts to come to a point in front and behind. In cold weather the points were fastened together between the legs. The Loucheux dressed much like their Eskimo neighbours. Their shirts were tapered in front and behind. The sleeves were wide and short, leaving the forearm bare. Long mittens covered the forearm.

The women prepared the caribou and moose skins in two ways. During the winter the shirts, leggings and robes all had the hair left on for warmth. Caribou hair is hollow and an excellent insulator, and the women especially prized the skins of caribou taken in the fall for making winter clothes. By then the injuries caused by botflies had healed over and the winter coat had grown. Skins for summer clothing were prepared by a tanning process in which the brains of the animal were mashed and used as a tanning agent. The hair was scraped off and sometimes both sides of the hide were smoked over a low fire.

Because travel was almost constant, the design of a shelter was simple. It usually consisted of a tent or tipi which was not unlike the tipi of the plains, except that it did not have the moveable wind flap that could be adjusted to clear out smoke. The Slave Indians set up a pole lodge of conical shape and covered with brush or spruce bark in summer. Few families had enough skins to use them for covering the lodge, but wood and bark was available anywhere. Dogribs and Yellowknives both used skins to cover their tipis. Long journeys over the barrens meant carrying both the framework poles and the covering. The Loucheux used a slight variation of the pointed tipi: they preferred a domed structure. This was securely wrapped in hides, leaving only a hole in the top to let out smoke. Sometimes they built an oblong hut of poles covered with brushwood and bark. This also served as a smokehouse for curing meat and fish.

A rectangular hut of logs was sometimes used by the Nahani and the Slave Indians in winter. The Dogribs used their skin tipis in winter, well banked with snow, and with a fire on the earth floor to keep the family warm. The Loucheux did not travel much in the winter and had a more permanent dwelling built half underground. Sometimes more than one family co-operated in its construction and shared its shelter. In general, winter shelters were the same as those used in summer, but more substantially built and not as readily abandoned. These solid huts lasted several years and could be repaired.

As migratory hunters the inhabitants of the Mackenzie and Yukon regions kept only such tools and implements as were necessary, and which could not be manufactured on the campsite from local materials. Lines and thongs were an important part of every household's equipment. Lines were used for many things and the type varied greatly. Strong line was cut from wet, earthy tanned moose or caribou hide and then stretched and dried. Long lines were cut in a spiral pattern, beginning on the outer edge of the hide. Cut hide was known as *babiche* and used for jobs that required extra strength, such as pulling a toboggan or lashing the load to it. Sometimes the babiche was braided into ropes to make snares strong enough to hold a bear. When a pliable line was needed, tanned hide was used. This type of line was ideal for mitten strings, snowshoe straps and other binding. For sewing thread, the tenderloin sinew from the moose or caribou was used. This material was also used for making bow strings. In addition to animal products used for cord, some plant material such as the inner bark of the willow was used. Willow-bark twine was best for underwater, and was manufactured into fish nets and lines. Split spruce root was made into sewing thread for stitching birch or spruce bark for canoes.

Ice chisels were valuable tools and were prized possessions. They were made by sharpening the ends of moose horns and fastening them to six- or seven-foot poles. The poles were thick at the base end to add weight to each thrust. The Yellowknife Indians made chisels out of native copper and some of these instruments were traded to the Dogribs and Hares. Once the ice was broken open, the water would rise and the ice chips floated to the top. The ice was lifted out with a scoop strainer made of willow and babiche.

Fishing hooks were made of wood, bone, antlers and claws. The jaw bones of large fish or goose bones were sharpened and were very effective when baited with minnows. Another favourite instrument in lakes and clear streams was the fish spear. Some spears were simply pointed sticks of birch; others were more elaborate. The Loucheux had a spear with a double gaff like the Eskimos'. The Slave spears were on a pole about nine feet long. The point was made of sharpened bone and a row of barbs made of beaver teeth held the fish on the spear. Spears were used at man-made dams or weirs where fish were trapped. The Loucheux made fish baskets of willow wands bound together with babiche. The basket was anchored in the water and the fish were guided into it by converging fences of sticks and brush.

Many varieties of bow and arrow were used throughout the Mackenzie and Yukon regions. Around Great Bear Lake bows about five feet long were made of dried willow. The centre of the bow was about one and one half inches wide. A guard block was attached to the handgrip to protect the hand. The string of the bow was made from twisted sinew or braided babiche and the arrows were made from straight-grained spruce and were 30 to 36 inches long. The arrow shaft was usually about as thick as the little finger. One end was feathered and the other tipped with sharpened bone, stone or native copper. Some arrows were blunt and designed to stun game such as grouse and ptarmigan. With strength and practise, the hunter could shoot accurately for about one hundred yards and on occasion, send arrows nearly twice as far. The Hare were sometimes referred to by their neighbours as the "Long-Arrowed Indians" because their arrow shafts were longer than most. The Loucheux had a bow that was very much like that of the Eskimo. It was made of three separate pieces of wood laminated together by twisted sinew.

Cutting tools were essential to the Indian way of life. He had to cut trees for shelter, to cut up his catch and to fashion his tools and clothing. Adzes of stone were part of the equipment of the Hare Indians. The stone was shaped like a wedge and lashed to a short wooden handle with leather line. The Slave axe was made from a stone in the form of a pickaxe, with two pointed and sharpened ends. Instead of cutting cleanly, it chewed around the wood.

Knives and daggers were made of antler or bone. Knives for cutting meat were often made by inserting a row of beaver teeth into a groove worn into a piece of wood or bone. When natural outcrops of sharp stone were discovered, the location was kept secret. The Hare used stone from the Ramparts for inter-tribal trade. Rock scrapers were sometimes used or the foreleg of the moose was split to make a scraper for flensing hides. Native copper from the area around the Coppermine River was used to make a knife blade that could be inserted into a bone handle. The term Yellowknife or Red Knife Indians was applied to those who frequented the area. The knives were important items of trade.

In addition to knives, axes, hunting and fishing gear, each family required a certain number of bags and containers. These were made of tanned and smoked caribou and moose hides. A small pouch carried by each person contained fire-making equipment, ornaments, awls, etc. Babies were laced into bags that were lined with dry moss which could be discarded when soiled. Children spent the first year of their lives in this handy cradle. Beaver fur bags were used by the Nahani to cradle children.

Quivers for arrows were made of skin and were slung over the shoulder. Bags woven of dried babiche were strong and light, and were used for carrying food. Indians rarely ate raw meat, and the most common method of cooking was roasting. Before metal was used, boiling pots were made of closely woven willow or spruce root. The wood fibres swelled when wet, keeping the pot watertight. Water was brought to the boil by placing heated stones in it. Birch bark was also used to make containers for drinking or carrying water.

Eating utensils were very simple, consisting mainly of spoons made from horn. Plates and platters were made from bark peeled from the trees at the campsite. Food was eaten with the fingers after being cut up with a knife.

Every family and each hunter carried a fire-making outfit consisting of white or yellow pyrite and a flint stone, plus some pieces of touchwood. Their touchwood was the dried fungus that grows on birch and poplar trees.

Travel in winter and summer was distinctly different. In winter the hunters and their families hauled their possessions on toboggans, and in summer the canoe was indispensable. Snow covered the ground from September to the end of May, so snowshoes were used by all tribes. Snowshoes in the north had some features which were different from other regions of Canada. Generally they were up to six feet long, and were made from one slat of birch wood bent to give a rounded front and a pointed tail. Some were made with two slats lashed together at the front. The front end was bent up slightly to prevent the snowshoe from catching in the snow. As few as two cross bars were used, though some had as many as six. All shoes were 'custom made' to suit the weight and height of the user. The Indians of the Mackenzie valley made different shoes for the right and left feet. Usually the babiche lacing was woven in a hexagonal pattern and in a tight weave because of the dry snow.

Toboggans were made from long, slender, knife-hewn planks, lashed side by side and turned up at the front. The planks were made of green birch wood, steamed and bent at the ends before drying. The northern Loucheux made sleds with runners much as the Eskimo people did. Two heavy wooden runners were bound together with cross-bars and the runners armoured with bone or frozen mud to give them a good sliding surface. Loucheux runners were curved upward on both ends so they could be drawn forward or backward.

Before Europeans arrived, dogs were seldom used for transportation though they were domesticated by the Indians. The animals were small and of little use except for hunting. Dogs as a source of power among the Indians of the area are essentially white man's contribution, according to the research of Diamond Jenness of the National Museum of Canada. Toboggans and sleighs piled with the family food and possessions were hauled by hand. Toboggans were better suited to the slightly timbered country than sleds with runners. Where the woods were dense, a shorter toboggan was used and the trail chosen wound around the trees and stumps. Lobsticks—trees with all the branches removed except the crown,—were common markers for trails and caches of food.

In winter, as in summer, Indian families followed the waterways whenever possible. On the big lakes when the snow was swept clean by the wind, dragging a toboggan was easier than on land.

The construction of canoes for summer travel took place in the spring when the sap was running and the bark easy to peel in large pieces. There was some variety in the northern canoes. Birch bark was the favourite material but the tree does not grow as large as it does in

eastern Canada and only small and heavily gummed and patched canoes could be made from it. Spruce bark was used to make larger canoes. It was stripped in one piece from the largest spruce available. The ends of the bark were pinched together and sewn with spruce root to form a double-bowel vessel. The centre was spread by thwarts of birch, then peeled and shaved ribs in the form of a U were placed in the bottom to give strength to the craft. Rough water on the lakes led to modifications in design. The Slaves made a high bow which would cut through the waves, while the Hare and Dogrib people decked over the forward part of the canoe to prevent it taking in water. Some transport canoes were 20 feet long. To make these larger craft, long strips of bark were sewn together for the sides and the bottom was one long piece. Spruce gum was used to waterproof the seams. Once it was complete, long planks were placed in the bottom to distribute the weight over the whole length of the canoe.

Sometimes temporary rafts of logs were used to cross streams or as shore leads onto the ice of a lake. Both the Nahani and the Loucheux lived in areas where streams vary from season to season. Melting snow in spring turned most streams flowing east from the Cordillera into dangerous torrents. Later in the season they shrank to shallow watercourses. The people developed a simple temporary craft for the short flood season by stretching green moose hide over a wood frame. Journeys could only be made downstream. At the end of the voyage the frame was abandoned and the hide covering used to erect a shelter.

When several independent family groups came together at a favourite fishery or hunting place, it was a time of rejoicing, communal dancing and games. The kind of dancing varied with the occasion. Some involved feasting and the exchange of gifts, but most were simply dances to release excess energy and express joy. The step was a kind of shuffle, with women taking smaller steps than the men and the whole group moving around a central fire. Music was provided by a drum or drums. The drum generally consisted of a single hide, from which the hair had been removed, stretched over a willow frame. It had a handle attached and it was beaten with a heavy stick to produce a resonant booming sound. The drummer often sang an accompaniment and was joined by the dancers. Some dances were endurance contests and were performed to exhaustion.

Games and contests also took place during these reunions. Simple guessing games, gambling games, and games of strength and skill with weapons were all common. Minor disputes were settled by a wrestling match.

Pre-History

The modern history of the Indians of the Northwest and Yukon Territories dates from their first contact with Europeans in the middle of the 18th century. Of their ancient history little is known, for they kept only oral records. The archaeologist has uncovered some of it and work continues in many parts of the north every year.

The question of how long man has inhabited North America may never be answered. In 1947 a fossil man was discovered in Mexico under conditions that assured he lived here between 10 and 15 thousand years ago. Compared with fossils discovered in Europe that have been scientifically dated, this span of years seems relatively short. Discoveries of finely manufactured stone points and indications of man-made fire sites near the bones of animals now extinct, indicate that man was here as much as 25 thousand years ago, in glacial times.

Scientific evidence indicates that at least four great ice ages took place on this continent. The last one began to recede about 50 thousand years ago. It covered the interior plateau of British Columbia with a coating of ice 3,000 feet thick. East of the Rocky Mountains the glacier slid down onto the plains toward the oncoming Laurentian ice sheet which was moving southwest. Geologists tell us that it is quite likely that the two ice sheets did not meet, leaving an exposed, narrow corridor of land running roughly from northwest to southeast.

The lowlands of Alaska on the Bering Strait side, a considerable portion of central Alaska and the Yukon valley, are not glaciated. It is possible that as early as 25 to 30 thousand years ago a relatively ice-free migration route could have existed from Alaska along the upper portions of the Mackenzie River, through the Yukon and southeast along a narrow strip in the vicinity of the present Alberta-Saskatchewan border. The oceans were much lower during the Ice Age and the present Aleutian Islands might have been a continuous causeway to Asia.

During this period, Asiatic hunters stalking big game animals might have followed them across the land bridge into Alaska. From there they divided into many groups, always moving south through the forested land which borders the Yukon River, to eventually reach the Mackenzie River corridor. Archaeological evidence uncovered in the Great Bear Lake area and several sites in the southern Yukon confirm the route. No one really knows why the migrations ceased or when. Most authorities agree that with the exception of the Eskimos in the north, the last Indians came some six to eight thousand years ago. Artifacts found in the Great Bear Lake area have been estimated to be seven thousand years old.

The most recent of the migrants were the Déné or Athapascans. Of all the Indian language groups in North America, theirs is the most widespread and is in evidence from the Bering Sea to New Mexico. It includes the Haida of the Queen Charlotte Islands and the Tlinglit of the Northwest Pacific Coast. The most famous are the Navajo and Apache of the southwest. The Beaver, Carrier, Chilcotin and Sekani people of the British Columbia interior belong to the same family. One small group, the Sarcee, have within recorded history moved from the north to join with the Blackfoot in southern Alberta.

The Fur Trade

The way of life practised by the Indians of the Yukon and Northwest Territories was not disturbed by the arrival of Europeans in Canada until the establishment of a Hudson's Bay Company post on the Churchill River in 1717. Goods from this post trickled to them through internal trade, as they did from the Russian posts in Alaska. The first white trader to penetrate their country was Samuel Hearne, an employee of the Hudson's Bay Company, who reached the mouth of the Coppermine River with a band of Chipewyans in 1771. His overland trek was in search of native copper and he did not immediately engage in the fur trade.

In 1789 Alexander Mackenzie, a fur trader with the Northwest Company of Montreal, travelled by canoe from his post on Lake Athabasca, past Fort Resolution which had been built on Great Slave lake in 1786, and thence down the river that bears his name to the Arctic Ocean. His reports opened the fur trade to the Northwest Company and to a host of private traders and wintering partners.

Roderic Mackenzie, a cousin of the explorer, began trading at the outlet of Great Slave Lake in 1790 and discovered the commercial value of the fish in the lake. The dried meat diet of the plains traders was changed to fish in the north. After 1793, the Dogribs were encouraged to trade at a post on Lac la Martre and become middlemen in the trade with the Hare Indians further north. The first post built on the Mackenzie River was on the right bank near the entrance to the Trout Lake River. It was erected by Duncan Livingston. In 1799 Livingston and his companion John Sutherland built a house on Great Bear Lake but it was never used as a trading post. Both men and their party were killed by Eskimos when they ventured beyond Arctic Red River the same year.

In 1800 the Trout River post was abandoned and two new posts started by John Thompson. One was the Great Bear Lake post later called Fort Franklin; the other was Rocky Mountain post at the mouth of the North Nahanni River.

At the turn of the century rivalry within the Northwest Company created a new trading firm called the XY Company. They built competing posts in many places until 1804 when they reunited with the Northwest Company. Many of the posts were then abandoned, though their names appear on a map made in 1822 and in Captain Sir John Franklin's narrative of his Arctic journey in 1828.

The period after the reuniting of the two companies, until a union was made with the Hudson's Bay Company in 1821, was one of intense activity. Profits were greatly reduced by a famine in 1810 and again when the War of 1812 prevented the annual supply of provisions from reaching the fur country. The Indians attacked and destroyed Fort Nelson and its inhabitants in the winter of 1812-13. The return of furs from the region was so poor that the Montreal shareholders decided to abandon the Mackenzie country in 1815. They did not return again until 1818 when they reopened trade with the Indians at Fort Liard, Fort Norman and Fort Good Hope.

Chipewyan Indian houses, Smith landing, Ft. Smith; J. A. Mason

Moose hide (left) & moose meat (right) drying outside, Kutchin Indian cabins at Burwash Landing, Kluane Lake, Yukon; National Museums of Canada

Ft. Chipewyan; J. A. Mason

The union of 1821 gave to the Hudson's Bay Company a complete monopoly on all trade in the northern half of the continent. One improvement that benefited the inhabitants of the Mackenzie drainage system was the more constant and varied supply of goods. The new management contacted the Nahani Indians and, further north, changed the site of Fort Good Hope to suit the Loucheux hunters. Fort Norman was moved downstream to become a trading point for the Hare Indians. The company also introduced the use of trading boats on the Mackenzie River. To harvest the muskrat in the Mackenzie delta they built Fort McPherson in 1840. Seventy-two years later they founded Aklavik in the delta.

The Hudson's Bay Company carried out many journeys of exploration in what was then Rupert's Land. By mid-century the whole area was fairly well mapped, except for the Eskimo country. Many posts were built and abandoned during this period in a process of trial and error, but by 1850 most of the settlements that exist today had been founded. As the sole proprietors of the country the settlers were, in addition to being businessmen, its government.

In 1870 the new Dominion of Canada purchased all of Rupert's Land from the Company. Fur remained their chief reason for keeping up their posts, even though they had lost the exclusive right to it. A survey shows that between 1870 and 1970 no fewer than 535 separate trading posts were operated within the boundaries of the present Northwest Territories and Yukon at one time or another. After 1890 access to the north was made easier with the building of the railway to Edmonton and the operation of steamboats on northern waters. This brought the free-trader into the area in competition with the Company and greatly increased the need for more furs. Non-company posts were set up at many points. In addition many non-Indians actively pursued trapping operations on their own in competition with the Indian hunter. This was especially true when fur prices reached an all-time high following the First World War and again during the Great Depression when other work was scarce in the south.

The *Northwest Game Act* of 1917 was the first attempt ever made to regulate the fur trade. Among other things the Act limited the right to trade without a licence to Indians, Eskimos or mixed bloods who were bona-fide residents of the Northwest Territories. All licensed traders had to make an annual return, listing the species of furs and the quantity of each sold. Many of the trading companies had agents resident in the Territories who collected furs for them.

Major firms such as Hislop and Nagle, Northern Traders Limited, Lamson and Hubbard Canadian Company, Revillon Frères Ltd. and the Canalaska Trading Company all founded in the late 19th or early in the 20th century are no longer in business. By 1939 all were liquidated and only the Hudson's Bay Company survived. Their only competition of any note today are the local co-operatives in isolated settlements.

Due to shortage of game, restrictions had to be set on hunting and trapping in 1938. Only native people and white men who were already in possession of valid permits were allowed traplines. The Second World War brought an end to white trapping as many left to enlist. By the early 1950s there were only half as many trading posts as there were before the war. Many Hudson's Bay Company stores today consider their retail trade more important than the fur business.

In 1970 there were 69 licensed fur trading establishments at 54 locations. Though the fur industry has declined since 1946 when it was the main source of income in the Northwest Territories and Yukon, most of the Indian population have been dependent on it or engaged in it during their lifetime. Today many families earn part of their cash income from it.

Indian Administration

The Canadian Government purchased Rupert's Land from the Hudson's Bay Company in 1870. The Company which had exercised almost sovereign rights in the vast territory for 200 years maintained its commercial advantage without monopoly, but the administration of civil affairs passed to the federal government. Early in the 20th century the territory held by Ontario, Manitoba, Saskatchewan and Alberta reached north to the 60th parallel. The present Northwest Territories were created, and include the Arctic Islands transferred to Canada by the United Kingdom in 1880. The Yukon was made a separate territory by an Act of Parliament in June 1898. Under the terms of the British North America Act of 1867, the administration and welfare of the Indians living in both territories was a federal responsibility.

Gold was discovered in the Yukon in the 1850s and there was some prospecting, but it was not until the discoveries of 1896 that a gold rush began. Thousands of gold-seekers from every part of the world poured into the Klondike. Inspector Charles Constantine of the North West Mounted Police, who had been in the Yukon in 1894, was sent back again. He was empowered to act for "the Superintendent General of Indian Affairs in the Yukon country, to deal with the Indians in that country, and to take such action as he can within the law, as may seem to him advisable in their interest; it being understood that no authority has been given him to make or negotiate any treaty with any of the Indians of that country, or to incur any expenditure or bind the Department of Indian Affairs or the Government of Canada to any expenditure other than may be absolutely necessary for the relief of actual cases of destitution".

During the late 1890's and early 1900's the Bishop of Mackenzie River, the Right Reverend W. C. Bompas, requested help for the Yukon Indians in the form of medical attention, relief, land and education. The North West Mounted Police were given the task of granting relief and medical attention under the supervision of the Commissioner of the Yukon Territory. Sites for woodlots and settlements were set aside for the use and benefit of Indians only. In 1914 an Indian Superintendent took up residence in Dawson.

On the recommendation of the Commissioner of the North West Mounted Police, the federal government set up a commission to make a treaty with the Indians living in the provisional district of Athabaska, in what is now northern Alberta. Treaty officers began meetings with the Indians at Lesser Slave Lake in the summer of 1899, and the first three signatures were put on Treaty Number Eight. During the year the commissioners met many Indians who lived north of the post at Fort Chipewyan. Since they were of the same tribes and lived the same lives as those in the Athabaska District, James A. Macrae was appointed a Commissioner in 1900 to take adhesions to Treaty Eight from the Indians at Fort St. John, B.C. and those who came to trade at Fort Resolution. The Dogribs, Chipewyans and Yellowknives of Great Slave Lake and the Slaves of Lower Hay River were all added to the treaty. In all, 1,218 Territorial and British Columbia Indians were added to Treaty Eight, making a total of 3,323 receiving treaty money under it.

Provision was made in the treaty for reserve lands on the basis of one square mile per family of five when such lands were needed; in the meantime no restrictions were placed on hunting and trapping. Provision was also made to furnish machinery, seed and cattle to those who wished to take up farming on reserve lands when they were ready. The government agreed to pay the salaries of teachers. An annual grant for ammunition and twine was provided for those who continued the traditional way of life.

The Fort Smith Indian Agency was opened in June 1911 to serve those Indians who had adhered to Treaty Number Eight. The same year an agency opened at Fort Simpson to serve the then non-treaty Indians of the Mackenzie basin and other areas. The Fort Simpson Agency included a sawmill that provided lumber for roofing cabins and making windows and doors. A demonstration farm and gardens were laid out.

Fur and game animals in the Fort Simpson area were becoming very scarce by 1911. The local agent suggested a closed season on hunting and trapping and a large supply of provisions to prevent the cycle of hunger and starvation.

The years of the First World War brought extreme hardship to the north. Fur prices dropped and supplies were scarce. Many of the people returned to hunting to provide food. Fortunately the caribou still travelled their old routes and mountain sheep could be hunted in nearby ranges. Many of the younger Indians made their way to Edmonton to join the services.

In 1898 and again in 1910 there had been some agitation for a treaty with the Indians of the Mackenzie Valley. But because few settlers came to live permanently in the area a treaty was not felt to be necessary. In the summer of 1921, seven chiefs and 12 headmen signed Treaty Number Eleven for their people. In all, 1,915 Indians received treaty money that year in return for ceding title to 372,000 square miles of land to the Crown. Provision was made in the treaty for the setting aside of reserve lands at such time as the people indicated their need for them. To date this has not been done.

An Indian Agency was set up at Fort Resolution in 1926. Indian communities were established at Teslin Post and Nesutlin in the Yukon in 1930.

The Second World War brought intense activity to many parts of the north, which employed many of the Indian men especially in construction. Construction on the Alcan Highway, now the Alaska Highway, was begun in 1942. Land clearing, bridge building and trucking employed anyone who wanted to work. The same year the Canal Project was begun, with drilling at Norman Wells, the construction of an oil refinery at Whitehorse and the building of a pipeline between the two centres.

In 1945 the responsibility for medical and hospital care for the Indians of the Northwest Territories and Yukon was transferred to the Department of National Health and Welfare. The Department of Indian Affairs had taken over the former mission hospital at Fort Norman and had it modernized to handle many of the cases that would have been sent outside for treatment. Federal grants were given to other mission hospitals to help them modernize their facilities and to obtain proper staff. The hospital at Fort Norman was destroyed by fire in 1946.

Indian administration in the Northwest Territories was reorganized in 1949 with the creation of more regional offices and recruiting of more trained personnel. Economic and community development became major concerns.

To prevent periods of famine following periods of plenty, community cold storage plants were installed at Fort Resolution in 1950. They were also installed for the storage of fresh meat and fish at Fort Providence and Fort Rae in 1952 and at Snowdrift and Fort Franklin in 1955. The system worked so well that 12 more communities had built them by 1964.

In 1950 a small Indian settlement was established on Latham Island at Yellowknife, and a number of houses erected with government assistance. In 1955 building lots were cleared and six new houses constructed on the Indian settlement near Whitehorse. New wells and a pumphouse were provided. Small sawmills were set up to provide the raw material for the people to make improvements to existing houses. Home management was taught through the first 'Homemakers Clubs' established in Mayo and Teslin in 1960. The marketing of handicrafts was promoted. Jackets, gloves, mukluks and moccasins of the highest quality found good markets in the south, and federal action was taken to protect articles of Indian manufacture from foreign counterfeit imports.

In 1958 a new band council was chosen at Old Crow for the first time using the secret ballot. More and more bands have since adopted the elective system and are taking an active part in the management of their own communities. The Indians have developed political organizations in both the Yukon and the Northwest Territories. They have become the spokesmen for the people on environment, welfare, education, land rights and many other topics. The Indian Brotherhood of the Northwest Territories and the Yukon Native Brotherhood are members of the National Indian Brotherhood and thus have considerable influence on government and public opinion.

Conservation

In order to maintain the wildlife in the north for fur and food for future generations, both federal and territorial agencies are engaged in conservation programs. Forest fires and sometimes the extreme cold, such as the cold wave that covered the Yukon in 1948, all reduce the wildlife population in large areas. Forest fire fighting services have been in operation since 1914 when the Forestry Branch operated a patrol vessel on the Lower Slave River. Many Indians are employed as fire watchers in fire fighting operations.

In 1923 the federal government took steps to assist and maintain the fur industry with the establishment of the first native game preserves. Trapping in the preserves was restricted to Indians, Eskimos and Métis who lived the Indian way of life. Three preserves were established: the Yellowknife Preserve of 70,000 acres; the Slave River Preserve, 2,152 acres, and the Peel River Preserve with 3,300 acres. in 1926 the Arctic Islands Preserve, containing 571,605 acres was set aside and the Mackenzie Mountain Preserve, with 69,440 acres, was set aside in 1938. Trapping is forbidden in the Thelon and Twin Islands game sanctuaries. The Thelon Sanctuary which covers 15,000 square miles, contains the largest remaining herds of musk-ox in North America. It is also in the path of migrating barren ground caribou. Trapping in Wood Buffalo Park is permitted, under rigid control. The herds of wood bison or buffalo are protected, although some are slaughtered annually under supervision to improve the herd. In 1970 the herd numbered 12,000. In 1922 a Royal Commission was appointed to study the feasibility of herding reindeer and musk-oxen. Reindeer herding was an ancient occupation among the Laplanders of Scandinavia and the animals had been domesticated by the Siberians, who sold a herd to an Alaska company toward the end of the 19th century. On the recommendation of the Royal Commission a 6,000 square mile range was selected on the east side of the Mackenzie delta. In December 1929 Andre Bahr, a veteran Lapp herder who had been living in retirement, began to drive 3,000 animals from western Alaska to the Mackenzie. The journey lasted five difficult years. Wolves and blizzards decimated the herds, while many strayed to join the wild caribou or by instinct tried to return to their home range. In March 1935, 2,370 reindeer, many of them young ones born on the journey, arrived over the ice at the east side of the Mackenzie River. The herd is still carefully managed, although it never grew to the numbers originally expected.

A fishing industry was organized in the Northwest Territories when the Mackenzie Highway opened a route to the south. Commercial fishing on Great Slave Lake helped increase the cash income of the Indians. Through the co-operation of the Territorial Government and the federal Department of Fisheries steps were taken to reserve fishing grounds for the domestic use of the people living near the lake. Commercial fishing was also developed at Hay River and is carried on by Indians. Equipment was obtained on a repayment basis.

Chipewyan Indian girl and Whites at Ft. Resolution; J. A. Mason

Indian houses, Chipewyan, Smith landind, Ft. Smith; J. A. Mason

In 1956 the Department of Indian Affairs initiated trout and whitefish operations on Great Slave Lake and supplied equipment, transportation and food to the Indians for a project at Trout Rock. The catch exceeded 100,000 pounds that year. The success was followed the next year by projects at Snowdrift and Willow Lake near Fort Simpson.

In 1954 three Indians were trained in the art of live beaver trapping. Live beaver were planted in areas that had been over-trapped. From time to time assistance is extended to hunting groups to enable them to reach isolated areas where game, especially caribou, is plentiful. The meat from these community hunts is stored in freezers in the permanent community.

Moosehide coat, Dogrib; D. Leechman

Early Missions

The first missionaries to enter the north were members of the Roman Catholic Oblate order. In 1848 Father Henri Faraud reached Great Slave Lake. He was to remain with the Chipewyan for 18 years as a missionary and as vicar of the Mackenzie District. He wrote an abridged version of the New Testament in Chipewyan.

In 1858, Father Pierre Henri Grolier rebuilt the mission at Fort Resolution. Father Grolier founded other missions at Fort Providence, Fort Simpson, Fort Norman and Fort Good Hope and also established the first permanent mission above the Arctic Circle at Fort McPherson in 1860. He died in 1864 at the age of 38 and is buried at Fort Good Hope.

Much of the missionary work by Catholic priests is due to the efforts of Father Alexandre Taché who became Bishop of Red River. He established St. Raphaël mission of the Athabaska River in 1847 and from there missionaries were in constant contact with the wandering bands of Chipewyan.

Father Valentin Végréville, who was fluent in the Cree and Assiniboine languages, arrived in 1852 to study the Chipewyan tongue. He wrote a grammar of the language as well as many papers on ethnology.

Perhaps the most noted of all the Oblates is Father Emile Petitot. For a period of 20 years, beginning in 1862, he covered the whole territory. He was the first missionary to visit Great Bear Lake (1866) and met the Eskimo in 1865. He was the author of many papers on the folklore and languages of the Chipewyan, Slave, Hare, Dogrib and Kutchin people, leaving an authentic record that is very useful today, especially to the Indian people themselves.

Bishop Grandin founded the Providence Mission at Fort Providence in 1861 and encouraged the Grey Nuns of Montreal to come in 1867. A mission school was opened that year with 11 pupils. The mission at Hay River was opened in 1869 and after some years of operation closed down. It re-opened in 1900. In 1902 when Gabriel Joseph Breynat was consecrated Bishop of the Mackenzie his diocese extended from Fort Smith to Arctic Red River. There were 10 churches and Indian children were receiving the rudiments of education at the larger establishments. The Grey Nuns built a hospital at Fort Smith in 1888 and a convent and school at Fort Resolution in 1903. In 1914 they set up a hospital at Fort Simpson in a building furnished by the federal government.

The Church of England first entered the missionary field in the north in 1858 when Archdeacon James Hunter made a visit to the Mackenzie River. The next year he sent Rev. W. W. Kirkby to establish a mission at Fort Simpson. With the assistance of the Hudson's Bay Company he built a church and school at the post. In 1862 he followed the Mackenzie River, then over the divide to the Yukon, preaching to the Kutchin people and making a study of their language. In 1869 he was sent to York Factory. He wrote a number of texts and made translations into the Chipewyan and Slave languages.

The work begun by Rev. Kirkby was continued by Archdeacon Robert McDonald who established St. Mathew's Mission on the Peel River, just above the Arctic Circle. He devoted himself to the study of the Kutchin language and in 1885 published the Book of Common Prayer in Kutchin. He translated the complete Bible in 1889 using a form of syllabics of his own invention. He later became Bishop of the Yukon.

In 1865 Reverend William C. Bompas arrived from England. He was later named Bishop of Athabasca and then Bishop of the Mackenzie. For 25 years he worked among the Chipewyan, Dogrib, Beaver, Slave and Kutchin peoples. He wrote a primer on each of the languages for the guidance of future ministers. His concern for the people reached beyond the Gospel and he often brought their condition to the attention of the federal government. He built a school at Fort Norman to care for the orphans left by the scarlet fever epidemic in 1865. By 1875 there were Church of England missions at Fort McPherson, Fort Norman, Fort Simpson, Fort Rae and Hay River Fort. There were over 100 children attending the various mission schools.

In 1893 the Slave Indians of Hay River asked for a Protestant minister and Mr. T. J. Marsh went to them. A small group of people were living in tents on the bank of the river when he arrived. The people built him a one room log building for a mission. With his own hands he later built a house, chapel and a school for the children to attend when the annual hunting cycle permitted instruction.

The Anglican Diocese of Mackenzie River was divided in 1890 with Bishop W. D. Reeve administering the eastern portion and Bishop Bompas working along the Yukon River. In 1904 a mission school was built at Carcross (Caribou Crossing).

In the early days financial help for the mission was provided by the Society for Promoting Christian Knowledge and the Church Missionary Society of London.

Education

The early education of the Indians of the Yukon and Northwest Territories was provided by the missionaries. The first record of a government grant to a school north of the 60th parallel was in 1894 when the school at Fort Resolution received a special grant of $200 from the Department of Indian Affairs. The school, which was sponsored by the Church of England, had an enrolment of 31 pupils.

In 1896 the Providence Mission, which had 26 pupils under Roman Catholic direction, was voted $200. The Church of England school at Fort McPherson received a grant in 1899 and the following year grants were made to Buxton Mission in the Yukon, St. Peter's Mission at Hay River and St. David's Mission at Fort Simpson.

In 1903 the Church of England boarding school at Hay River received a grant of $72 for each of its 20 pupils. The following year the Roman Catholic boarding school at Fort Resolution received the same grant for 25 pupils. In 1907 Providence Mission became a boarding school, with 25 pupils.

The Roman Catholic boarding schools at Fort Resolution and Fort Providence made quick progress as did the Church of England boarding schools at Hay River and Carcross; completely equipped buildings and large gardens helped provide training in agriculture for the boys. The girls were instructed in household work.

By 1917 there were nine Church of England day schools in the Yukon and three in the Northwest Territories. The Northwest Territories had one Roman Catholic school.

In 1922 the Department of Indian Affairs assumed responsibility for St. Paul's Hostel at Dawson, which was maintained by the Church of England. A mission school was opened at Aklavik in 1926.

The education of Indian children in the Territories continued in day and residential schools operated by the missions with financial assistance from the government. There were residential schools maintained by the Church of England mission at Aklavik and by the Roman Catholic missions at Fort Resolution, Fort Providence and Aklavik. In addition to the subjects generally taught in primary schools, special emphasis was given to manual and domestic training and hygiene.

In April 1955 an agreement was reached with the commissioner of the Northwest Territories for that administration to take over the education of Indian children. The Yukon Territorial Government followed in 1958 at Dawson and subsequently at Whitehorse.

In 1958 Indian students began attending Sir John Franklin vocational school in Yellowknife. The girls took commercial and home economics courses, and the boys took carpentry and mechanics. Night classes for adults were conducted at Jean Marie River and sewing classes were held for Indian women at Fort Simpson, Fort Norman, Fort McPherson and Fort Good Hope. Day schools were organized in every settlement along the Mackenzie River and temporary foster homes were provided for some 50 children so that they could attend school while their parents followed the traplines.

Indians in canoe on Great Slave Lake, Dogrib; J. A. Mason

Chipewyan Indians, Ft. Resolution; J. A. Mason

In 1957 a new school was opened at Fort Smith, and summer schools were set up at Nahanni, Fort Wrigley and Lac La Martre for children who were away with their parents on the traplines during the regular school term. The Aklavik Residential School closed in 1959 and a government residential school was built in its place.

In 1960 a school district was organized in the Yukon with a full-time superintendent who supervised Indian education throughout the district. Hostels were opened at Whitehorse, enabling every Indian child in the Yukon to obtain an education. Indian children were admitted to school at the same age as non-Indians. Students living at the hostels attended local schools with non-Indian children and a teacher-adviser was appointed to give children additional instruction when necessary after schools hours.

In 1965 there were 1,786 Indians enrolled in schools in the Northwest Territories while in the Yukon there were 596.

Since that time there have been major developments in the education of the northern Indian in the Northwest Territories. One of these is the use of Indian classrooms assistants at the Grade 8 or 9 level in smaller schools where the enrolment is predominantly Indian. Candidates are given special training for one month each year in addition to the experience they acquire while working under the supervision of a teacher during the school term.

In September 1968 the Territories launched an experimental teacher education program for native students. The program has given 15 students one year of professional training and academic enrichment in Yellowknife which prepared them to assume responsibility in their classrooms.

Another 18 students, most of them Indians, are now being trained under an expanded program which begins at the Grade 11 or 12 level based on the Alberta curriculum; after two years of training and internship they will take charge of a classroom. During a five year period they will complete the requirements for a degree in both Alberta and the Northwest Territories.

In co-operation with the Department of Indian Affairs, the Territorial Government is now collecting stories and legends of the Dogrib people for use in classrooms. The material is being gathered in both tape and text form to be used in developing elementary level readers and in social studies. The project will also produce a Dogrib grammar and dictionary.

Another development is the increasing participation in education of the people in each community by means of advisory committees; an attempt to involve residents in determining the form and content of the education and the instruction given the children.

A significant example of this is seen in the Rae Edzo area where an elected school committee will operate and manage a special experimental school-hostel complex. The project opened at the new Edzo townsite in January 1972. The Edzo project is similar to the Rough Rock Experimental School in Arizona, which the Edzo Committee visited and from which it obtained many of the ideas it hopes to apply in the Rae area.

Construction of Scow; C. B. Osgood

Dogrib Indian woman in canoe, Ft. Rae; J. A. Mason

Today the field of adult education, home management training, education on housing, leadership and basic training in developing skills have all been expanded to cope with increasing demand in the north.

The establishment of an Adult Vocational Training Centre at Fort Smith where 24 trainees took a heavy duty operator's course in 1968 now accommodates 100 students in 10 courses. Students may obtain training in telecommunications, clerical-typing, certified nursing assistance, pre-employment carpentry, heavy duty mechanics, oil burner mechanics, heavy equipment operation. There are also courses in basic skill development and academic upgrading.

Indian students from the north usually continue their training elsewhere, particularly in technical colleges in Alberta as well as at the University of Alberta.

Young native people are now training to enter the teaching profession and in September 1969 thirteen Indians and Métis began teaching in elementary schools throughout the Mackenzie area. Twelve more began their teacher education in September 1970 and prospects for further development of this program appear very favourable, according to officials of the Government of the Northwest Territories.

The Territorial Government operates a completely integrated school system as was done by the federal government before the administration of the system changed hands in April 1969. Although there is no racial segregation in the school system, one or two smaller scnools in the Indian communities have only Indian enrolment.

The Government of the Northwest Territories runs 55 schools with 549 teachers. In addition, one public school district and one Roman Catholic separate school district are operated at Yellowknife. As of 1970 there was a total enrolment of 10,291, of which 4,264 are Eskimos and 1,731 are Indians. Of this total, 1,280 students are accommodated in eight large student residences. Free correspondence courses and financial assistance are available to any student in a settlement where conventional instruction is not available. There is a full range of courses available in the school system; industrial arts, home economics, commercial, technical and occupational training. The Continuing and Special Education Program provides courses and financial assistance to residents who have left the school system or are taking post-high school training.

Present Conditions

The pattern of life among the Indians of the Northwest Territories and the Yukon is rapidly changing, although there are still some families who live off the land entirely. There is still a seasonal movement in all the larger communities of part of the population as families go to the fish camps and organized hunting parties seek fresh meat in season. The old trading economy has given way to a cash or credit system. Although fur continues to bring in cash, seasonal and steady wage employment, welfare payments and allowances for the aged and for children are the most important sources of income. Fur marketed in 1969/70 was valued at $934,000. Commercial fishing mainly on Great Slave Lake produced 2,464 tons of fish, mostly whitefish and lake trout. Guiding and work on oil exploration survey crews gives seasonal wage employment to many young men.

There is much closer contact with the outside world than ever before and a large choice of goods is available through mail-order houses. The CBC Northern Service operates radio stations throughout the area, supplemented by low power relay stations. Broadcasts are made in all the local Indian languages as part of general programming. Video taped 'frontier packages' provide several hours of television in the larger centres daily. A new communication satellite 'Anik' will be joined by two more, extending television service and instant communication with the rest of the world. Existing telephone communication is by radio-telephone and land line.

Once isolated except for the barge traffic in the summer, the entire Mackenzie District is now served by scheduled and charter aircraft. The Mackenzie Highway connects Yellowknife and other more southerly settlements with the highways of Alberta. The Dempster Highway when completed will connect the more northerly settlements with the south. There is a rail link between Pine Point and Grimshaw, Alberta.

Water transportation is still the best means of moving heavy equipment and bulk supplies. The Mackenzie River system is 1,700 miles long. In the winter of 1971 the first heavy equipment was moved by truck from Edmonton to Inuvik over a winter road bulldozed across the frozen tundra.

For most of the Indian population each of the four seasons has its own special activities. Autumn begins early in September. It is a short season that ends when the rivers and lakes freeze and the first snow falls. Families with children of school age leave their temporary summer hunting shacks and tents and return to their settlements. Ice fishing begins for dog and human food. Winter firewood is gathered, and stacked outside the house.

The winter trapping season begins when the marten, mink, lynx, otter, weasel, fisher, beaver and fox are prime. Traplines are registered with the government and the men usually trap alone. The trapline is checked about twice a week. Moose or caribou are shot to supply fresh meat and bait for traps. Rabbits are snared, usually by the hunter's wife.

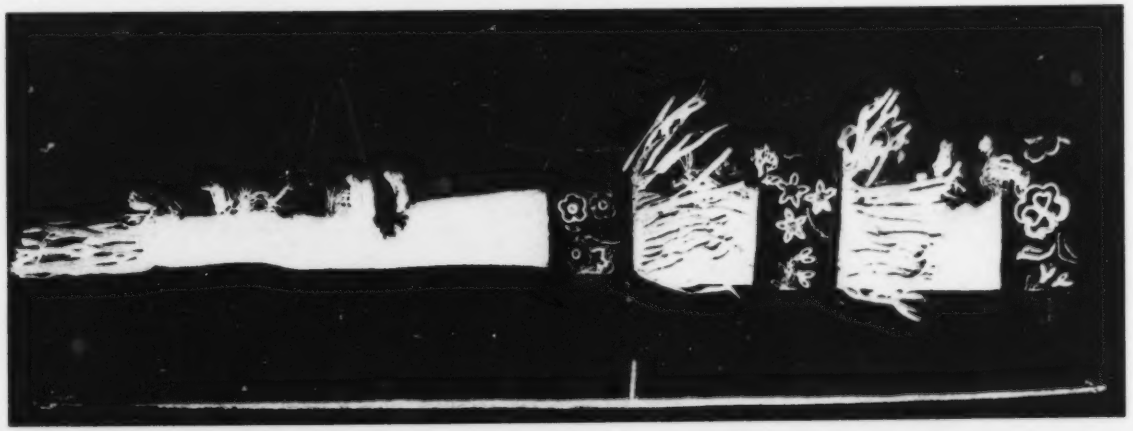
As all the Indians are members of one of the several Christian congregations, Christmas is an important occasion and most people return to the main settlement for a few days or until the New Year. Easter is another important celebration and a time to sell or trade pelts.

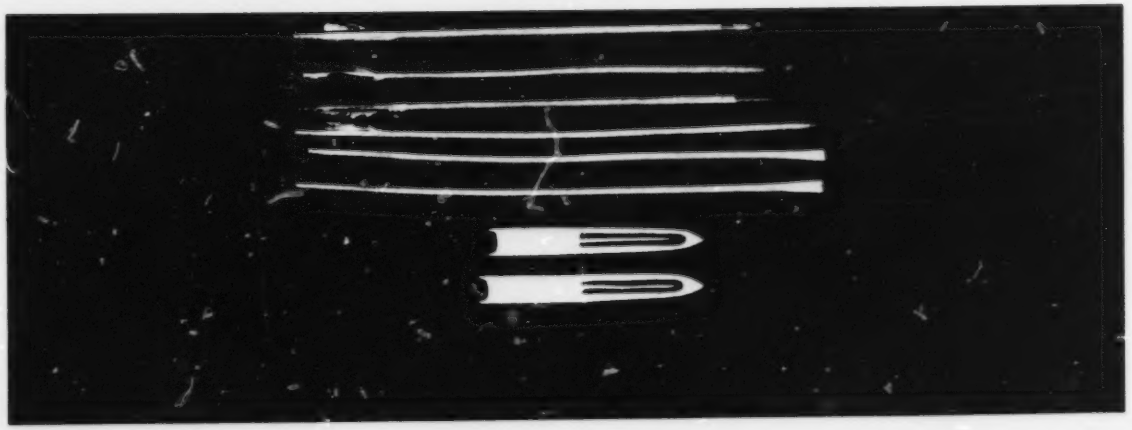
Spring lasts from early May to the middle of June. This is a busy time in the delta and other muskrat areas. The hunters usually have camps that require only light repair each season.

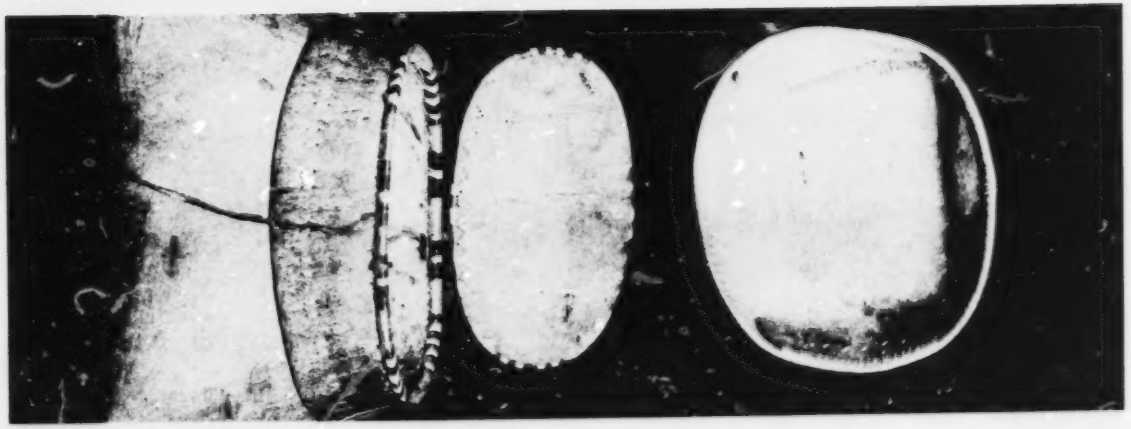
Summer begins in the second week of June and lasts until the end of August. It is the time when children are home from school, often from residential school or from the south. Families gather for visits and many people move into tents. Canoes and outboard motor are repaired, and when the weather permits, gardens are sown.

Gun case—Dog rib, Arrows—Slave, Bow—Dog rib, Netting needles—Slave; D. Leechman

Birch bark tray, Dogrib, Wooden plate—Slave, Birch bark basket—Chipewyan, National Museums of Canada







Dogrib chief pulling big trout (McVicar Bay camp); C. B. Osgood

Indian in canoe drawing gill net, Dogrib. Ft. Rae; J. A. Mason

Population

The first available census figures for the Yukon and the Northwest Territories are for 1895. They report 2,600 Indians in the Yukon and 4,376 in the Northwest Territories.

Population figures became more accurate after 1912 when the boundaries were defined in their present form. That year the Yukon had a population of 1,389 and there were 3,589 living in the Northwest Territories. After several years of decline the population stabilized and then began to increase steadily. In 1972 there were 2,611 Indians in the Yukon and 6,829 in the Northwest Territories.

BIBLIOGRAPHY

1. *Brandon, William,* The American Heritage Book of Indians, New York, American Heritage Publishing Co., Inc., 1961.
2. *Camsell, Charles,* Son of the North, Toronto, Ryerson Press, 1954.
3. *Cody, H. A.* An Apostle of the North, New York, Dutton and Company, 1913.
4. *Cohen, Ronald,* An Anthropological Survey of Communities in Mackenzie-Slave Lake Region of Canada, Ottawa, 1962.
5. *Duchaussois, Rev. P.,* The Grey Nuns in the Far North, McClelland and Stewart, Toronto, 1919.
6. *Franklin, John,* Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, London, J. Murray, 1823.
7. *Hearne, S.,* A Journey from Prince of Wale's Fort on Hudson's Bay to the Northern Ocean, Toronto, Macmillan, 1958.
8. *Hodge, Frederick W.,* Handbook of Indians of Canada, Ottawa, King's Printer, 1913.
9. *Innis, H. A.,* The Fur Trade In Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1956.
10. *Jenness, Diamond,* Indians of Canada, National Museum Bulletin Number 65, Ottawa, The Queen's Printer, 1955.
11. *Mackenzie, A.,* Voyages from Montreal Through the Continent of North America to the Frozen and Pacific Oceans in 1789 and 1793, with an Account of the Rise and State of the Fur Trade. Philadelphia, John Morgan, 1802.
12. *Osgood, C.B.,* Ethnography of the Great Bear Lake Indians. National Museum Bulletin No. 70, Ottawa, Queens Printer, 1931.
13. *Voorhis, Ernest,* Historic Forts and Trading Posts of the French Regime and the English Fur Trading Companies. Department of the Interior, Ottawa, King's Printer, 1930.
14. *Wormington, H. M.,* Ancient Man in North America, Denver Museum of Natural History, Denver, 1957.

Les Indiens du Canada

Les Indiens du Canada

Yukon et
Territoires du Nord-Ouest

Shaman Danite—Esclave, Fort Rae, J. A. Mason

Chef Squirrel, Montagnais, Fort Smith, T.N.-O.; J. A. Mason

Rae—École Edzo, T.N.-O.; photographie d'Information Canada

Table des matières

	Page
Les habitants	5
Les Chipewyans	6
Les Couteaux-jaunes	11
Les Esclaves	13
Les Plats-côtés-de-chien	14
Les Lièvres	18
Les Nahanes	19
Les Kutchins (ou Loucheux)	20
Les éléments culturels	21
La préhistoire	37
Le commerce des fourrures	39
L'administration des affaires indiennes	44
La conservation	48
Les premiers missionnaires	52
L'éducation	54
La situation actuelle	59
La population	61
Bibliographie	62

Affaires indiennes et du Nord | Indian and Northern Affairs

Publié avec l'autorisation de l'hon. Jean Chrétien, C.P., député, ministre des Affaires indiennes et du Nord
Publication AINC N° QS-1615-000-BB-A1

Droits de la Couronne reservés

En vente chez Information Canada à Ottawa
et dans les librairies d'Information Canada

Halifax
1683, rue Barrington

Montreal
640 ouest, rue Ste-Catherine

Ottawa
171, rue Slater

Toronto
221, rue Yonge

Winnipeg
393, avenue Portage

Vancouver
800, rue Granville

ou chez votre libraire

Prix $1.50 N° de catalogue R32-3673

Prix sujet à changement sans avis préalable

Information Canada
Ottawa, 1973

Les habitants

Les Indiens qui habitaient le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest au début du XVIIIe siècle parlaient tous des dialectes de la langue athapascane. Généralement désigné sous le nom de langue tinneh ou déné, le dialecte de ce groupe nordique faisait partie d'une famille linguistique qui s'étendait jusqu'au Mexique. Dans le Nord, les dialectes se ressemblaient suffisamment pour permettre aux différents groupes de communiquer entre eux. Chaque groupe était établi dans une région géographique dont les limites étaient définies par la tradition et par l'usage. Avec le temps, les habitants de chaque région acquirent des caractéristiques qui leur furent propres. Au début, les guerres établissaient le mode d'occupation des lieux, les groupes vainqueurs prenant possession des meilleurs et des plus vastes territoires.

Au milieu du XVIIIe siècle, sept tribus se partageaient la région. Les Esclaves, les Plats-côtés-de-chien, les Lièvres et les Couteaux-jaunes occupaient les basses-terres du Mackenzie, des deux côtés du fleuve, ou vivaient en bordure du Bouclier canadien. Les Nahanes et les Loucheux (Kutchins) occupaient parfois les montagnes de la zone est de la Cordillère. La tribu la plus nombreuse, celle des Chipewyans, s'établissait en général à l'est du Grand lac des Esclaves et de la rivière des Esclaves.

Les Chipewyans

L'importante famille d'Indiens que forment les Chipewyans a reçu son nom des Indiens cris. Le nom Chipewyan, qui vient du Cri *Chipwayanwok*, signifie "peaux en pointe" (*Chipwa* signifiant en pointe, *wayanaw* peau et le suffixe *ok* désignant le pluriel). Le nom avait trait à la façon dont ces Indiens s'habillaient. Les hommes et les femmes se vêtaient d'une chemise en peau de daim qu'ils portaient à la manière d'un poncho et qui se terminait, à l'avant et à l'arrière, en une pointe ou une queue.

Selon les premiers historiens, les Chipewyans occupaient le territoire situé en bordure de la rivière Churchill, du lac Athabasca et du Grand lac des Esclaves. De l'avis du père Petitot, o.m.i. ethnologue, ces Indiens auraient vécu, en 1718, le long de la rivière de la Paix qu'ils appelaient Tsades, c'est-à-dire, la rivière des castors. Après avoir obtenu des fusils de la part des Français, les Cris attaquèrent les Chipewyans et les forcèrent à quitter leurs terrains de chasse pendant plusieurs années. Or, en 1779, une épidémie de variole décima les Cris du Nord et bon nombre de bandes chipewyanes regagnèrent leur territoire dans le nord des provinces des Prairies. On compte maintenant trois bandes dans les Territoires du Nord-Ouest dont la population totale s'élève à 900 âmes.

Au début, les Chipewyans étaient divisés en quatre bandes bien distinctes et ils ne connaissaient aucune forme d'organisation politique. Les bandes desnedekenade et athapascane constituaient les Indiens chipewyans proprement dits. Le capitaine John Franklin notait dans son journal, en 1824, que la troisième bande, les Ethéneldélis ou "mangeurs de caribou", occupait le territoire qui s'étendait à l'est de la rivière Churchill, entre le lac Athabasca et le Grand lac des Esclaves. Avant de s'établir dans cette région aride, les Ethéneldélis vivaient dans les montagnes Rocheuses et en bordure de la rivière de la Paix. Les Indiens thilanottines formaient la quatrième bande. Selon les premiers documents rédigés à leur sujet, leurs terrains de chasse s'étendaient depuis la rive sud du Grand lac des Esclaves jusqu'au lac Cold, en Alberta. Une légende thilanottine raconte en ces termes l'immigration des Sibériens en Amérique. Un ancêtre des Thilanottines aida un géant à se débarasser d'un autre géant. En mourant, le géant ennemi s'écroula dans l'océan, formant un pont que les Asiatiques empruntèrent pour se rendre en Amérique, entraînant leurs troupeaux de caribous avec eux. Avec le temps, le corps du géant mort se décomposa et les parties émergentes de son squelette formèrent les îles Aléoutiennes.

La première rencontre enregistrée des Thilanottines avec les Blancs eut lieu en 1715, époque à laquelle William Stewart voyageait dans les territoires des Thilanottines dans l'espoir d'amener ces derniers à se réconcilier avec les Cris de la Baie d'Hudson. W. Stewart était accompagné d'une femme chipewyane peu connue qui s'appelait Thanadelthur (branlement de martre) et qui aurait convaincu son peuple d'accepter l'offre de paix de la tribu crise voisine. Le gouverneur James Knight déclara par la suite qu'elle avait "grandement contribué" au succès des démarches. Ainsi encouragées à s'aventurer dans les territoires cris, les bandes chipewyanes se rendirent par la suite au Fort Churchill pour y faire la traite de leurs pelleteries avec les Anglais.

Les migrations périodiques des caribous obligèrent les Chipewyans à adopter la vie nomade, des terrains boisés en hiver aux régions arides du Nord pendant les mois d'été. Ils se déplaçaient en raquettes, en canot ou en toboggan qui servaient au transport des articles de ménage, des pelleteries et des denrées alimentaires. Les familles voyageaient seules ou se groupaient parfois en bandes indépendantes.

Il n'y avait aucun lien de parenté entre les différentes bandes et les organisations tribales étaient à peu près inexistantes. Les chefs n'étaient choisis qu'au besoin, habituellement en cas de guerre et la qualité de chasseur hors pair constituait la seule condition pour être élu. Chaque famille devait pouvoir subvenir à ses besoins pendant plusieurs mois, leur ingéniosité se trouvant ainsi sans cesse mise à l'épreuve. Samuel Hearne remarqua que les Indiens du Nord (il s'agissait sans doute des Chipewyans, les premiers Indiens athapascans qu'il rencontra) n'avaient presque rien d'autre qu'une hachette, un ciseau à glace, une lime et un couteau "pour se procurer le bien-être matériel".

Venaient s'ajouter à ces outils une sorte d'alène, des flèches et des pointes de lance généralement en cuivre provenant des environs du Grand lac de l'Ours. Les Chipewyans se servaient de la seule perceuse à main connue à l'époque et dont la mèche était en cuivre et la manivelle en bois de cerf.

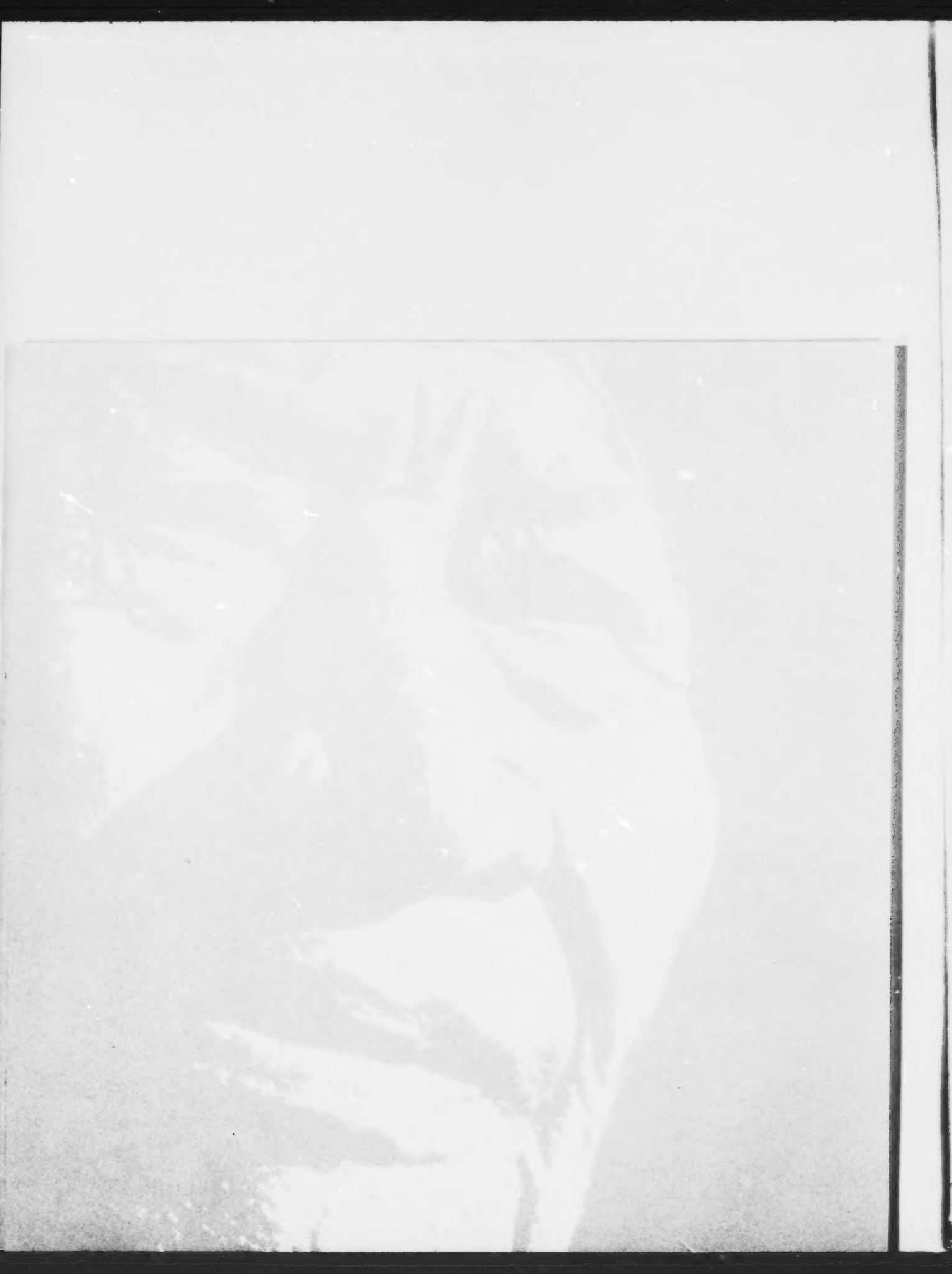
Selon la tradition, les jeunes filles chipewyanes étaient données en mariage par leurs parents à des hommes plus âgés qu'elles. Il arrivait souvent que des femmes donnaient naissance à des enfants au cours de voyages; elles se tenaient à l'écart du groupe principal, s'arrêtaient pour l'accouchement, fixaient ensuite l'enfant à leur dos à l'aide de courroies et regagnaient aussitôt le reste du groupe.

Bien que ces Indiens ne disposaient pas de l'essentiel pour s'adonner à l'agriculture, leurs repas n'en demeuraient pas moins des plus succulents. Hearne écrivait: ". . . pour festoyer, il faut en avoir le désir, les ingrédients nécessaires et le temps pour préparer le repas et l'apprécier. Les Chipewyans le savaient; aussi, leurs festins étaient-ils préparés avec grand soin. Ils servaient de l'oie, du canard, du faon et des petits plats de castor." L'explorateur anglais remarqua que les mets chipewyans étaient les plus nourrissants et lui permettaient de voyager plus longtemps.

Comme la plupart des tribus athapascanes, les Chipewyans ne connaissaient aucune cérémonie religieuse ou tribale. Ils croyaient en des esprits protecteurs qui leur permettaient de communiquer avec le monde surnaturel. Les bons et les mauvais esprits tenaient une grande place dans leur vie. L'explorateur David Thompson observa qu'"ils croyaient en une vie future qui ressemblerait beaucoup à leur vie actuelle; ils ne semblaient point l'idéaliser, mais ils croyaient néanmoins qu'elle serait meilleure que la vie terrestre; la mort, comme un grand malheur, les terrifie, mais ils y font face avec calme et courage."

Les Chipewyans ont toujours pris les Esquimaux en haine lesquels, à leur avis, causaient la mort par la sorcellerie. Lorsqu'un Indien de grande importance mourait, ils blâmaient immanquablement les Innuits. Cette hostilité dura des siècles et empêcha les deux groupes de se marier entre eux. Ils avaient une vision bien personnelle de la mort: l'âme voyageait dans une barque en pierre le long d'une rivière jusqu'à une très belle île où abondaient le gibier et le bois à brûler. Les bons atteignaient toujours l'île sains et saufs tandis que les méchants s'enfonçaient et se débattaient dans l'eau pour toujours.

Le nombre de Chipewyans qui vivaient en Amérique avant l'arrivée des Européens a été évalué 3,500. Mais, tout comme les premières tribus indiennes, les Chipewyans furent victimes de la famine et des maladies venues d'Europe. En 1782, la variole et la faim avaient anéanti près de 90 p. cent de leur population. Depuis ce temps, leur nombre s'est graduellement accru et s'élève aujourd'hui à environ 4,000 dont 900 d'entre eux vivent dans les Territoires du Nord-Ouest.



Les Couteaux-jaunes

Les Esclaves, les Plats-côtés-de-chien et les Lièvres occupaient la plus grande partie de la région qui s'étendait à l'est du fleuve Mackenzie, les Couteaux-jaunes ou les Tatsanottines s'étant établis aux confins de cette région jusqu'en bordure des terres arides. Le nom Tatsanottine signifie "peuple des eaux scoriacées" et il décrit très bien la couleur de cuivre non oxydé que prend l'eau dans les marais mal drainés. Les Indiens tatsanottines se rendaient au cours supérieur de la rivière Coppermine pour y chercher le cuivre brut dont ils se servaient pour façonner des outils et des armes qu'ils échangeaient avec d'autres groupes indiens, d'où leur nom de Couteaux-jaunes.

Selon une légende des Couteaux-jaunes, une des femmes de leur tribu avait été enlevée par leurs ennemis jurés, les Esquimaux, qui l'emmenèrent en Asie. Elle fut mariée à un Esquimau et donna naissance à un enfant avant de pouvoir s'enfuir en Alaska, en traversant les îles Aléoutiennes. Elle amena son enfant avec elle et un chien blanc d'une grande intelligence l'accompagna durant son voyage. Elle dut abandonner son fils en Alaska, car à mesure qu'il grandissait il mangeait de plus en plus, l'empêchant ainsi de mettre assez de nourriture de côté pour le voyage de retour.

En cours de route, elle vit un gros feu et, pensant qu'il s'agissait d'un campement des Couteaux-jaunes, s'en approcha. Le feu brûlait au sommet d'une haute montagne. Elle n'y trouva personne, mais vit que le volcan crachait sans cesse d'étranges pierres en métal ayant la forme d'excréments d'ours ou de castors. Elle en ramassa quelques-unes et poursuivit sa marche.

Lorsque finalement elle rejoignit les siens, ceux-ci ne la reconnurent pas, croyant qu'elle était descendue du ciel. Trouvant le métal qu'elle avait rapporté plus malléable que la pierre, les Indiens en façonnèrent des pointes de lances et des lames de couteaux. Elle consentit à les mener jusqu'à la montagne, se guidant à l'aide des repères de pierre qu'elle avait placés au cours de son voyage. Les Indiens retournèrent trois fois au volcan, mais au cours du dernier voyage, ils commencèrent à l'insulter et elle refusa de retourner avec eux au campement. Elle s'assit à côté de son précieux cuivre et ne voulut plus bouger.

Les Indiens retournèrent souvent au volcan et, chaque fois, ils virent qu'elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans le sol. Elle n'acceptait de leur échanger le précieux métal que contre de la viande. À leur dernier voyage, les Indiens constatèrent qu'elle avait complètement disparu. Depuis lors, il ne reste que quelques fragments du métal, bien que les repères soient toujours en place le long de la rivière Coppermine.

Avant l'arrivée des Européens, le nombre de Couteaux-jaunes était estimé à 450. Ils disposaient, cependant, d'une matière première de grande valeur qu'ils purent facilement échanger jusqu'à ce que les produits en fer de fabrication étrangère viennent leur faire concurrence. Leur source de pouvoir et de richesse ainsi tarie, les Couteaux-jaunes s'installèrent plus au sud où

ils entrèrent en conflit avec les Plats-côtés-de-chien et les Lièvres. Ils furent vaincus à la bataille de 1823 et ne purent jamais recouvrer leur puissance d'antan. En 1836, il ne restait plus que 70 familles. Selon le recensement qu'avait effectué la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1859, 207 Couteaux-jaunes vivaient au Fort Resolution et 12 au Fort Rae. Bon nombre de Couteaux-jaunes furent assimilés par les Chipewyans dont les affinités linguistiques se ressemblent. Aujourd'hui, on compte environ 500 descendants de cet important groupe d'Indiens qui donna son nom à la capitale des Territoires du Nord-Ouest.

Les Esclaves

Les Esclaves forment le plus important groupe d'Indiens de langue athapascane dans les Territoires du Nord-Ouest. Ils se donnaient le nom de Etchareottines qui signifie "le peuple qui vit dans l'abri". Le nom d'Esclaves leur fut attribué par les Français et les Anglais et il s'agirait d'une traduction du mot ironique *awokanak* de la langue crise. Au cours des premières guerres, les Indiens cris capturèrent un bon nombre d'Etchareottines. Ces derniers s'étaient divisés en six sous-groupes dont l'unité politique était très faible. Leur territoire s'étendait à l'ouest du Grand lac des Esclaves et du cours supérieur du Mackenzie, jusqu'aux montagnes Rocheuses, et comprenait également le bas de la vallée de la Liard. Leur aire de dispersion allait de la rivière Hay au Fort Good Hope et ces Indiens avaient déjà habité les rives du lac Athabasca avant d'en être chassés par les Cris vers 1775. Ils désignaient ces derniers sous le nom de *Enna*, c'est-à-dire, ennemi. Les Eleidlinottines, ou "peuple du confluent", habitaient les terrains de chasse au confluent de la rivière Liard et du fleuve Mackenzie. Les Etcheridiegottines, ou "peuple des rapides", qui vivent maintenant dans le Nord de la Colombie-Britannique, sont au nombre d'environ 300. Les Etechesottines, ou "peuple de la montagne cornue", occupaient le territoire entre le Grand lac des Esclaves et le lac la Martre. Les Klodesseottines, ou "peuple de la rivière Hay", vivaient en bordure de la rivière qui porte leur nom. Les Desnedeyarelottines, ou "peuple du grand fleuve d'en bas", s'étaient installés sur les rives du cours supérieur du Mackenzie. Quant aux Etechaottines, ils occupaient le territoire situé à l'ouest et au nord-ouest du Grand lac des Esclaves.

En 1807, bon nombre de Castors de la rivière de la Paix se joignirent aux Esclaves, à proximité du Fort Simpson. D'une façon générale, les Esclaves étaient des gens pacifiques, quoiqu'ils chassèrent les Nahanes de la région du cours supérieur de la Liard vers les montagnes. Ils ne furent jamais très nombreux, et, avant l'arrivée des Blancs, ils étaient au nombre de 1,250. C'est peut-être en raison de leur faible population que les Esclaves partageaient les tâches entre les hommes et les femmes contrairement aux autres tribus. Il revenait aux hommes d'ériger les huttes et de ramasser le bois à brûler. Les vieillards commandaient un grand respect et, loin de les abandonner comme le faisaient certaines tribus, on les entourait de soins et d'attention, quoi qu'il pût en coûter.

Les Esclaves croyaient en des esprits protecteurs qui, après de longs jeûnes, leur apparaissaient en songe. Ils attribuaient la maladie et la mort aux mauvais esprits et à la sorcellerie et avaient recours au sorcier guérisseur pour les combattre. Les dépouilles mortelles étaient placées dans de petites huttes ou sur des échafaudages construits dans les arbres afin de les protéger des animaux. Souvent, leurs biens étaient suspendus aux branches, non loin de leurs dépouilles. Les Esclaves croyaient qu'après la mort, l'âme entreprenait un long voyage sur un lac à bord d'un canot de pierre. S'ils avaient mené une bonne vie, leur âme se rendait saine et sauve dans une île enchantée, où abondaient le gibier et le bois à brûler, pour y vivre d'éternelles délices. Par contre, s'ils avaient mené une mauvaise vie, leur âme, sous le poids de la culpabilité, faisait sombrer l'embarcation et se trouvait ainsi condamnée à se débattre éternellement dans les eaux froides du lac sans pouvoir se noyer ou regagner la rive.

Les Plats-côtés-de-chien

Au nord du territoire des Esclaves et dans la région située entre le Grand lac des Esclaves et le Grand lac de l'Ours, se trouvait le domaine des Thlingchadinnes, ou "les côtés de chien". La première mention de la tribu des Plats-côtés-de-chien paraît en 1744 dans l'ouvrage d'Arthur Dobbs intitulé *Account of the Countries Adjoining Hudson's Bay*. "D'après mes observations personnelles, nota Dobbs, cette nation a très bon caractère, bien qu'elle n'ait pas la vie facile. Ces Indiens n'ont pas de castors et ne vivent que de la pêche ou de la chasse d'une sorte de cerf qu'ils appellent caribou . . ."

Une ancienne légende se rattache à l'origine des Plats-côtés-de-chien. Après la découverte du cuivre par une femme de la tribu des Couteaux-jaunes, une autre femme de la même tribu s'était établie, avec ses deux frères, au nord du Grand lac des Esclaves. Un jour, un étranger, beau et fort, arriva au campement et, avec le consentement des deux frères, prit l'Indienne pour épouse. Pendant la nuit, la femme se réveilla et trouva son mari absent. Elle entendit le bruit d'un animal qui grugeait des os. (Les Couteaux-jaunes n'avaient pas de chiens à l'époque et, selon Sir John Franklin, ils n'en avaient pas, même en 1820). Le lendemain matin, lorsque son mari réapparut, l'Indienne ne le questionna pas sur son absence, bien qu'elle eût manifesté son inquiétude à ses deux frères. La nuit suivante, elle s'éveilla de nouveau et trouva son mari absent. Cette fois, la tente résonna du bruit d'os qui craquent. L'un des frères lança une hache à l'endroit d'où provenait le bruit et un hurlement d'agonie retentit aussitôt. En allumant une torche, les Indiens trouvèrent un gros chien noir qui gisait mort. Le mari ne revint plus jamais et les frères bannirent leur sœur, craignant que le chien ne fut un Tlingit ou un sorcier qui lui aurait jeté un sort.

L'Indienne erra longtemps puis s'installa enfin dans la région dépourvue d'arbres, près de l'embouchure de la rivière Coppermine. Peu après, elle donna naissance à sept chiots. Elle les garda dans un sac en peau de caribou qu'elle laissait fermé lorsqu'elle partait à la chasse. Quand les chiots furent assez grands pour courir librement, quelle ne fut pas la surprise de l'Indienne, en revenant de la chasse, de trouver des traces d'enfants dans les cendres du feu de cuisine. Le lendemain, elle sortit et se cacha près de la tente. Elle entendit aussitôt des voix d'enfants s'amusant sous la tente. Elle se précipita à l'intérieur de celle-ci mais ne put refermer le sac assez vite: trois des enfants s'y étaient déjà faufilés. Elle garda les deux garçons et les deux filles avec elle. Ils grandirent en beauté et en force et devinrent les ancêtres des Plats-côtés-de-chien.

Il semble que les Plats-côtés-de-chien auraient été le groupe d'Indiens de la région le plus enclin à la vie migratoire. Ils se divisèrent en quatre clans ou sous-groupes qui s'étaient dispersés en divers endroits avant l'arrivée des Européens. Les clans étaient subdivisés en groupes familiaux qui se rencontraient rarement, mais qui partageaient les mêmes territoires de chasse. Toute rencontre était l'occasion d'une fête générale.

Mme Margaret Black Fox, tribu des Loucheux, Old Crow (Yukon); D. Leechman

Mme Lazarus, tribu des Loucheux, portant un bébé à l'aide d'une lanière ornée de perles, Old Crow; D. Leechman

Lucie Dease, tribu des Niskas, 16 ans; J. A. Teit

Rae—École Edzo, T.N.-O.; photographie d'Information Canada

Comme la plupart des groupes athapascans, les Plats-côtés-de-chien n'avaient aucune religion établie. Ils croyaient aux bons et aux mauvais esprits et avaient recours au sorcier pour apaiser ces derniers. Ils présentaient des offrandes aux esprits qui peuplaient les lacs et les rapides de leur territoire. Les morts étaient déposés sur des échafaudages décorés de banderolles et un an après leur enterrement, un festin avait lieu en leur honneur. C'était une coutume des Plats-côtés-de-chien de brûler les biens du mort au moment des funérailles.

Les hommes de cette tribu avaient beaucoup d'égards pour leur femme et leurs enfants. À la naissance de son enfant, le père abandonnait son propre nom pour se faire appeler le père d'untel.

Selon le recensement qu'avait effectué la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1858, les Plats-côtés-de-chien étaient au nombre de 926. En 1906, des missionnaires catholiques en avaient dénombré 1,150. Les démographes estiment à 1,200 le nombre actuel de Plats-côtés-de-chien établis, en grande partie, dans la région de Rae à 65 milles au nord-ouest de Yellowknife.

Les Lièvres

La nation qui vivait sur les deux rives du fleuve Mackenzie, au sud du Grand lac de l'Ours, se donnait le nom de Kawchodinne, c'est-à-dire "le peuple des grands lièvres". Ces Indiens chassaient au nord de la limite de la végétation arborescente, près du cours supérieur de la rivière Anderson et au nord du Grand lac de l'Ours. La première mention de la tribu des Lièvres paraît en 1789, dans le compte rendu de voyage d'Alexander Mackenzie. À cette époque, les Lièvres s'étaient installés le long du grand fleuve, au nord de la rivière aux Remparts.

De quatre à six bandes de Lièvres partageaient le même territoire. Les Indiens qui vivaient près de la limite forestière chassaient le caribou; ceux qui étaient installés près du fleuve vivaient des produits de la pêche. Leur territoire abondait en lièvres arctiques avec la peau desquels ils confectionnaient la plupart de leurs vêtements. Parfois même, cet animal constituait leur unique source d'alimentation.

Lorsque les lièvres étaient à peu près complètement éliminés, (tous les sept ans, environ) les Indiens connaissaient une période de grande disette. Ils croyaient que ces animaux grimpaient au faîte des arbres pour être emportés au ciel.

Les Lièvres ne furent jamais nombreux et beaucoup d'entre eux moururent de faim en 1841. En 1848, leur population ne s'élevait qu'au nombre de 467. Aujourd'hui, environ 700 vivent près de Fort Franklin et de Fort Good Hope. Un petit groupe d'Indiens connu sous le nom de "peuple du bout de la terre" s'est établi dans les environs du lac Colville, au nord-ouest du Grand lac de l'Ours.

Les Lièvres connaissaient très peu de pratiques religieuses et leurs rites funéraires et autres cérémonies différaient peu des coutumes des tribus voisines. L'éclipse de la nouvelle lune leur servait de prétexte à une grande célébration: le festin lunaire.

Les Nahanes

Deux groups d'Indiens vivent dans la région semi-montagneuse à l'ouest du fleuve Mackenzie. Les Indiens du Sud de cette région sont les Nahanes, ou "le peuple de l'Ouest" ou encore, comme les appelaient les Indiens de l'Est de cette même région "le peuple qui vit très loin là-bas". Il a toujours été difficile d'établir l'identité des véritables Nahanes. M. Diamond Jenness, aujourd'hui décédé, les avait divisés en deux groupes: Les Kaskas, d'une part, qui se donnaient le nom de "peuple des montagnes" ou de "peuple de la grande étendue d'eau" et vivaient dans la région de la rivière Liard, et les Chèvres d'autre part, qui s'étaient établis dans la vallée de la rivière Nahanni-Sud et au delà de la ligne de partage des eaux jusqu'au régime des eaux de la rivière Pelly. Ce dernier groupe entreprenait de nombreux voyages de traite en passant par la rivière Peel. Alexander Mackenzie les avait baptisés "Indiens des montagnes".

On considère habituellement que la région occupée par les Nahanes est comprise entre les 57e et 65e parallèles jusqu'à l'endroit où il confine au territoire des Kutchins. Leur langue diffère considérablement de la langue de leurs voisins de la Colombie-Britannique, les Sékanis et les Carriers, et de leurs voisins du Nord. Les Tlingits d'Alaska, à l'ouest, ont grandement influencé leur structure sociale et, vers la fin du XIXe siècle, les Nahanes avaient plus ou moins adopté le système de clans et le potlatch. Au début du XXe siècle, près de 1,000 Nahanes avaient été dénombrés, mais, aujourd'hui, ils sont moins de 600.

Selon la coutume nahane, avant de se marier, le fiancé devait recueillir un certain nombre de produits de la chasse et de la pêche pour la famille de sa fiancée. Une fois marié, il n'avait pas le droit d'adresser directement la parole aux parents de son épouse. Selon le système de clans, la descendance était matrilinéaire. Les enfants devenaient donc membres du clan de leur mère.

Les Kutchins (ou Loucheux)
Les Kutchins sont parmi les Indiens de langue athapascane qui vivent le plus au nord. Leur nation se composait de onze bandes importantes vivant en Alaska, en bordure du cours inférieur de la rivière Peel et dans la delta du fleuve Mackenzie. Cinq bandes se donnent le nom de "Loucheux", forme ancienne du mot loucheur. Cependant, étant donné qu'ils se trouvaient entre leurs ennemis jurés, les Esquimaux à l'est, et les tribus plus évoluées sur le plan culturel à l'ouest, il aurait mieux valu traduire leur nom par "ceux qui regardent des deux côtés à la fois". Avec le temps, les Loucheux et les Lièvres se marièrent entre eux et il en résulta un nouveau groupe fier de son nom de Loucheux bâtards. Le groupe portait aussi le nom de Nellgottinne. Le nom Kutchin tout comme le suffixe "tinne", signifie tout simplement "le peuple".

Les bandes kutchines étaient plus indépendantes que la plupart des autres bandes athapascanes. Elles avaient emprunté à d'autres peuples bon nombre d'éléments culturels. Ainsi, les moyens de transport et les modes d'habillement étaient empruntés aux Esquimaux et l'organisation sociale aux Indiens de l'Ouest de l'Alaska. Les Kutchins, qui vivaient sur les rives du Mackenzie, furent cependant moins influencés. Ils étaient divisés en trois castes bien distinctes et le mariage entre membres d'un même clan était, selon la coutume, presque toujours ignoré. Les enfants devenaient membres de la caste de leur mère, mais vivaient avec la caste de leur père. Une forme atténuée d'esclavage, était pratiquée, en ce sens qu'un membre pouvait être affecté au service d'une famille. Seuls les grands sorciers ou les chefs désignés qui possédaient un corral de caribous avaient droit à plus d'une femme.

La religion ne tenait pas une place importante dans la vie des Kutchins. À la veille d'une chasse communautaire de grande importance, les hommes jeûnaient et faisaient brûler de la graisse de caribou. Selon une légende préférée des Loucheux, nous apprenons comment un jeune garçon inventa le corral et le collet. En guise de récompense, il demanda de recevoir le caribou le plus gras. Après avoir essuyé un refus, le petit garçon s'envola à la lune. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, à la pleine lune, on peut voir le petit garçon portant un sac en peau rempli de graisse de caribou.

La tribu des Kutchins était un des rares groupes d'Indiens qui incinérait ses morts. Après la crémation, les cendres du défunt étaient recueillies dans un sac qu'on suspendait au bout d'un arbre ébranché ou d'un poteau peint ou décoré de banderolles. Les cercueils étaient réservés aux personnes de grande importance. Ils étaient déposés sur une espèce de catafalque supporté par des poteaux. L'incinération avait lieu un an plus tard et les biens du défunt étaient brûlés ou jetés à l'eau. Comme chez les autres tribus athapascanes, une fête funéraire avait lieu.

Les élements cuturels
Le mode de vie des Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les ressources naturelles dont ils dépendaient étaient fonction du milieu naturel. Un hiver long sans soleil et un été court aux journées longues imposaient le cycle des activités saisonnières.

Avant l'arrivée des Européens, les Indiens ne disposaient que d'outils de pierre, de bois ou d'os. Même s'ils savaient battre le cuivre, leur civilisation demeurait néolithique, car ils ne connaissaient rien de l'agriculture et ce, en raison des conditions climatiques et de la nature du sol.

Le premier souci de l'Indien était d'assurer la subsistance de sa famille. Si la nourriture était facile à trouver, la vie pouvait être agréable. Il était préférable de tuer un gros animal, plutôt que de chasser le menu gibier, parce que le gros gibier était plus nourrissant et parce que toute la famille pouvait bénéficier des produits secondaires comme la peau, les tendons, les bois, les os, les dents et les griffes.

Dans la région du Mackenzie, le gros gibier le plus recherché était l'orignal, le caribou des bois, le caribou des toundras, le mouflon et, à l'occasion, de petits cerfs. Ces animaux ne partageaient pas tous le même habitat. Ainsi, les orignaux abondaient dans les basses-terres marécageuses et boisées, au pied des montagnes Horn, qui constituaient le territoire des Esclaves. Les Indiens des plateaux, au sud du fleuve Mackenzie, trouvaient des petits cerfs en quantité. L'été, les Plats-côtés-de-chien suivaient les migrations de caribous à travers la forêt de la zone de transition et attendaient, à la limite des terres arides de la toundra, que les troupeaux retournent l'hiver venu, dans la forêt. Les Couteaux-jaunes suivaient aussi les caribous mais, contrairement aux Plats-côtés-de-chien, ils se rendaient dans les landes de la toundra pour y chasser. À l'ouest du fleuve Mackenzie, les Nahanes chassaient le caribou des bois et le mouflon. Les Loucheux, traquaient les mouflons dans la montagne et les caribous dans la toundra. Il leur arrivait parfois de se rendre jusqu'au delta du Mackenzie, à la recherche d'orignaux. Les Lièvres s'établirent dans le territoire, pauvre en gros gibier, situé à l'ouest du Grand lac de l'Ours. Ils y chassaient quand même l'original et le caribou, mais le lièvre constituait leur principale source de nourriture et de vêtement.

Pour devenir un bon chasseur, le jeune Indien avait beaucoup à apprendre. Il devait bien connaître les habitudes et les mœurs du gibier qu'il traquait. Ainsi, il apprenait que les orignaux se déplaçaient seuls ou parfois en groupe de deux ou de trois et qu'ils ne devenaient dangereux qu'à la saison de l'accouplement. Ces animaux aimaient se nourrir de broutilles de saules et de bouleaux en hiver et, l'été venu, se prélassaient dans les hauts fonds à la recherche des racines et des tiges des plantes aquatiques. Le chasseur connaissait les endroits où l'orignal aimait brouter et, en étudiant les pistes fraîches que l'animal laissait derrière lui, il pouvait facilement déterminer à quelle distance il se trouvait.

Il savait aussi imiter, à l'aide d'un cornet en écorce de bouleau, le son de clairon qu'émettait l'orignal à l'époque de l'accouplement. Une autre astuce pour attirer l'attention de l'animal consistait à se frotter l'omoplate contre le tronc d'un arbre, ou encore d'y frotter le bois d'un cervidé, à la façon de l'orignal mâle. Lorsque l'animal s'approchait pour défier l'intrus, le chasseur l'abattait immédiatement d'une flèche. Aux autres saisons, les chasseurs avaient recours à d'autres méthodes. Vers la fin de l'hiver, alors que la neige était épaisse et recouverte d'une croute de glace, le chasseur chaussé de raquettes, pouvait se déplacer rapidement. Par contre, un gros orignal s'enfonçait dans la neige et se fatiguait ainsi très vite. Il était donc relativement facile pour le chasseur de rejoindre sa proie. Le chasseur avait souvent recours aux chiens pour acculer l'orignal avant de le tuer.

Le piège le plus souvent utilisé consitait en un simple collet de cuir tressé ou babiche. Les Loucheux avaient aussi perfectionné un système de piégeage pour leur chasse collective à l'orignal: dans les bois, ils dressaient des pieux ou des haies qui guidaient le gibier jusqu'aux collets.

L'orignal est un animal alerte dont le sens de l'ouïe et de l'odorat sont très développés. Il a l'habitude de se nourrir en décrivant de grands cercles concentriques et de revenir s'allonger vers le centre de son territoire pour digérer. Ainsi, il peut sentir le chasseur ou l'animal qui aurait suivi ses traces. Le chasseur, pour éviter d'être repéré, se dévêtait partiellement, même en hiver, et évitait de faire du bruit. En été, les orignaux qui broutaient en bordure des lacs étaient traqués et refoulés dans l'eau pour y être tués par les chasseurs qui les attendaient dans des canots.

Le caribou, contrairement à l'orignal, se déplace en petits troupeaux. D'habiles chasseurs, travaillant ensemble, pouvaient facilement en capturer plusieurs avant que le troupeau affolé ne se disperse. Les chasseurs pouvaient facilement retrouver les routes qu'empruntaient ces animaux lors de leurs migrations saisonnières grâce aux innombrables pistes qu'ils laissaient derrière eux.

À l'est du fleuve Mackenzie, le caribou des toundras quittait les forêts au printemps et émigrait vers les toundras le long de la côte arctique pour regagner les forêts avant que l'hiver ne devienne trop rigoureux. Les Plats-côtés-de-chien et les Lièvres débusquaient et suivaient les troupeaux de caribous jusqu'à la limite de la végétation arborescente. Ils n'osaient rarement s'aventurer au-delà, de peur de manquer de bois à brûler. Les Couteaux-Jaunes, plus à l'aise dans les landes, suivaient les caribous en été au delà de cette limite. Dans la région des montagnes et à l'ouest du grand fleuve, les Nahanes et les Esclaves se nourrissaient du caribou des bois en toute saison. Dans le Nord, les Loucheux suivaient les caribous jusque dans la toundra du Yukon.

Puisque les caribous vivaient en troupeaux, il était préférable de tuer le plus d'animaux possible en même temps. Un chasseur seul pouvait en tuer deux ou trois, mais les efforts concertés de tout un groupe permettaient un abattage en masse. Pendant la période de migration, les Indiens rassemblaient les animaux, en battant de grandes étendues de terrain, et les refoulaient jusque dans les cours d'eau et les lacs. Là, des Indiens armés de lances attendaient dans des canots pour tuer les bêtes incapables de nager rapidement.

Mme Elisa, tribu des Loucheux, raclant une peau d'orignal, Old Crow (Yukon); D. Leechman

Pae—École Edzo, T.N.-O.; photographie d'Information Canada

Plats-Côtés de Chien à bord du York près de Fort Resolution; J. A. Mason

Shaman de la tribu des Denites-Esclaves fabriquant des raquettes, Fort Rae; J. A. Mason

Au sud de la limite de la végétation arborescente, les Indiens, à l'aide de troncs d'arbres et d'arbrisseaux, construisaient des corrals ou des enclos en forme d'entonnoir. Les hommes, les femmes et les enfants participaient tous au rabattage des caribous. Dès que les animaux étaient emprisonnés, les Indiens n'avaient plus qu'à les tuer avec des lances ou des flèches. Les Loucheux construisaient ce type d'enclos avec beaucoup de soins. Le sous-sol de leur territoire étant du pergélisol, l'érection de clôtures de rabattage représentait un travail difficile; aussi devaient-elles durer bon nombre d'années. Selon la coutume, les clôtures étaient léguées aux enfants de ceux qui les avaient construites.

Il arrivait souvent qu'un chasseur solitaire s'approche d'un troupeau de caribous en se déguisant à l'aide d'une peau et de bois de caribou. Il pouvait ainsi se mêler au troupeau et choisir l'animal le plus gras. Sous l'effet de la surprise, les animaux se mettaient à tourner en rond et le chasseur pouvait alors en capturer plusieurs.

Vers la fin de l'hiver quand la neige était épaisse, les chasseurs, en raquettes, mettaient les caribous aux abois. Le collet demeurait néanmoins l'instrument de chasse le plus utilisé en hiver. Les Indiens attachaient parfois le collet à un bâton et, en se sauvant, l'animal s'empêtrait dans les arbres. Ainsi retenue, la bête mourait étranglée ou était tuée d'un coup de lance par le chasseur venu vérifier ses collets.

L'habitat du bison d'Athabaska s'étendait de l'extrémité ouest du Grand lac des Esclaves jusque dans les vallées des affluents sud de la rivière Liard. Les Indiens avaient recours aux mêmes méthodes pour chasser le bison et le caribou. Il leur arrivait aussi d'acculer les bisons dans des fondrières où ils tombaient victimes des lances et des flèches.

Les Indiens chassaient aussi les mouflons qui vivaient près des zones alpines des montagnes. Ces animaux étaient difficiles à capturer car ils fréquentaient des zones inaccessibles aux chasseurs et leur acuité visuelle était très développée. Le chasseur devait donc grimper plus haut que sa proie et fondre sur elle.

Quand un chasseur avait tué un gros animal, il lui enlevait d'abord la langue et d'autres morceaux de choix et retournait au campement. Là, sa femme ou d'autres femmes, qui demeuraient au campement retournaient chercher le reste de la viande, car le chasseur devait épargner ses forces pour la chasse proprement dite et la préparation de ses armes. Le partage du surcroît de viande dépendait de la saison. En hiver, il suffisait de faire geler la viande. Le seul ennui était de la tenir hors de la portée des animaux tel que le carcajou. Les Plats-côtés-de-chien y réussissaient à merveille: ils installaient une plate-forme dont le pourtour en surplomb formé de rondins de bois décourageait les rongeurs. Les pieux qui soutenaient la plate-forme étaient écorcés et lissés afin d'empêcher les animaux d'y grimper. En été, les Indiens coupaient la viande en fines lanières qu'ils faisaient sécher au soleil. Une certaine quantité de viande séchée était ensuite broyée en une fine poudre et une fois mêlée à de la graisse et mise en sac, elle ressemblait au pemmican des Plaines. Les Indiens allumaient des feux à combustion lente tant pour chasser les moustiques que pour fumer la viande.

La chasse à l'ours avait lieu surtout au début de l'hiver, non seulement parce que la chair de cet animal était plus tendre, mais aussi parce qu'il était plus facile de le tuer pendant qu'il hibernait. Les Indiens se nourrissaient également de la chair du rat musqué et du castor qu'ils capturaient en plaçant des collets ou des filets à l'entrée de leur tanière. Quant aux castors, ils demeuraient relativement à l'abri des chasseurs en hiver, ces derniers ne disposant que d'outils rudimentaires pour pénétrer à l'intérieur de leurs refuges construits de boue et de bâtons qui gelaient sous l'action du froid.

Les lièvres abondaient dans les régions boisées, mais ils demeuraient la principale source de nourriture là où les caribous, les orignaux et les autres animaux se faisaient rares. Aussi, la tribu des Lièvres avait-elle grandement recours aux lièvres et aux lapins pour assurer sa subsistance. Le loup-cervier faisait du lièvre sa proie et devenait à son tour la victime des Indiens. Les femmes et les enfants piégeaient les spermophiles dont ils se nourrissaient par la suite. Les Indiens avaient horreur du carcajou autant que d'un voleur; aussi, ils mangeaient rarement sa chair, mais utilisaient sa fourrure pour décorer leurs vêtements, car le givre ne pouvait s'incruster sur ce genre de peau.

Après la chasse, la pêche constituait le plus important moyen de se nourrir et le poisson demeure encore un des principaux éléments du régime alimentaire des Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Certaines tribus avaient plus amplement recours à la pêche que d'autres. Les Esclaves vivant le long du fleuve Mackenzie et autour du Grand lac des Esclaves prenaient de grandes quantités de poissons. Les Plats-côtés-de-chien, un peuple qui vivait à l'intérieur des terres, n'appréciaient pas tellement la chair de poisson quoiqu'ils étaient d'habiles pêcheurs à l'époque où ils vivaient sur les rives du Grand lac de l'Ours. Les Lièvres n'étaient que des pêcheurs ordinaires, mais les Loucheux, plus au nord, se rendaient régulièrement à leurs postes de pêche le long du fleuve Mackenzie. Les Nahanes préféraient la viande, mais pêchaient dans les rivières des montagnes quand le gibier se faisait rare.

Pour pêcher, les Indiens se servaient de filets, d'hameçons, de lignes et de plusieurs types de harpons. Les Athapascans du Nord fabriquaient des manets (filets) de l'écorce de saules. Alexander Mackenzie avait trouvé de longs filets qui servaient à pêcher dans les lacs ainsi que des filets plus courts qui étaient mis en place dans les remous des cours d'eau. Les filets étaient maintenus en place à l'aide de flotteurs et de cailloux.

En hiver, lorsque la glace était assez épaisse pour permettre à un homme de s'y aventurer, les filets étaient étendus sous la glace par une série de trous. Seuls les trous aux deux extrémités restaient dégagés afin de vider les filets des poissons capturés.

Les Indiens connaissaient aussi une autre technique de pêche. Ils pratiquaient des trous dans la glace afin d'y harponner les poissons. Pendant la saison du frai, plusieurs espèces de catostomes remontaient les petits cours d'eau où les chasseurs, munis de leurs harpons les attendaient. Les Loucheux aménageaient des barrages qui guidaient les poissons juque dans une nasse.

À la débâcle du printemps, bon nombre d'Indiens quittaient les eaux troubles du Mackenzie pour se rendre à des petits lacs. Les Lièvres fréquentaient la série de longs lacs à l'est du chaînon Norman. Les Esclaves pêchaient dans le lac Blackwater, le lac Willow et en d'autres endroits bien connus. Les Plats-côtés-de-chemin campaient sur les rives du Grand lac de l'Ours, du lac la Martre ou de la chaîne de lacs plus étendus et situés le long du Bouclier canadien. En été, lorsque le niveau de l'eau du Mackenzie redevenait normal, ils retournaient à leurs postes de pêche situés en bordure du fleuve. Les Ramparts, au nord de Fort Good Hope, était un endroit bien connu des Lièvres qui s'y rendaient chaque été pour y pêcher le hareng de lac et le corégone en quantité. Les Loucheux campaient le long du cours inférieur du Mackenzie. Au Grand lac des Esclaves, sur la rive nord de Big Island, des familles de la tribu des Esclaves exploitaient une pêcherie avec succès. L'automne est la saison du frai pour le corégone, aussi la pêche était-elle fructueuse en certains endroits du Grand lac de l'Ours.

Les Indiens se nourrissaient de diverses espèces d'oiseaux, entre autres les oiseaux aquatiques qui abondaient pendant l'été. La petite oie blanche nichait près de la côte de l'océan Arctique et les Indiens de l'Intérieur pouvaient chasser l'espèce pendant les périodes de migration aux mois de mai, de juin, d'août et de septembre. Bien que bon nombre d'espèces d'oiseaux étaient de passage dans la région à cette époque il arrivait souvent qu'une seule espèce mît quelques jours à la traverser. Au premier signe de la migration d'une espèce préférée, telle la petite oie blanche, les Indiens cessaient toute activité pour ne s'adonner qu'à la chasse.

Le canard Mallard nichait sur les bords du fleuve Mackenzie et des nombreux lacs du district. Les Indiens pillaient les nids à la recherche d'œufs. Près de la limite nord de la végétation arborescente, les femmes et les enfants dépouillaient les nids de pluviers et de courlis alors que les hommes et les jeunes garçons munis d'arcs et de flèches, chassaient les oiseaux.

Dans tout le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, plusieurs espèces de fruits sauvages mûrissaient vers la fin de l'été. Les femmes et les enfants partaient à la cueillette de bleuets, de framboises noires, de canneberges, de camarines, de fraises, de groseilles, de framboises et de cassis afin de varier leur régime alimentaire, car les légumes faisaient rarement partie du menu.

Les produits de la chasse servaient non seulement à nourrir les Indiens, mais aussi à subvenir à la plupart de leurs besoins. Avec la peau des animaux ils pouvaient se protéger du froid en hiver et de la pluie et des moustiques en été. Le caribou, l'orignal et le cerf fournissaient la plus grande partie des matières brutes tandis que les peaux du lièvre, du mouflon et d'autres petits animaux servaient, le plus souvent d'ornements décoratifs.

Le bison fournissait la nourriture et les vêtements aux Indiens des Plaines et les peuples du Grand Nord canadien avaient recours à l'orignal pour subvenir à leurs besoins. En 1909, dans son ouvrage intitulé *Life Histories of Northern Animals*, le célèbre naturaliste Ernest Thomson Seton écrivait au sujet de l'orignal: "C'est l'animal qui permet aux indigènes de vivre . . . Il assure leur survivance presque à lui seul. Ses délicieux biftecks constituent leur aliment de base et son museau est considéré comme un plat délicat. Sa peau sert à la confection de leurs vêtements, de leurs moccassins ou encore de leurs raquettes, celles-ci leur permettant de tuer plus d'orignaux. Ses tendons dorsaux sont utilisés comme fil à coudre dans tout le pays et ses cornes et os comme outils. Ses sabots servent à la fabrication de crécelles et sa crinière de six pouces de longueur, épaisse, raide et blanche sauf aux extrémités, est utilisée comme fil à broder.

Une fois teints et piqués dans le cuir ou l'écorce de bouleau, les crins forment des motifs aussi jolis que les piquants du porc-épic . . ."

Un rapport émanant du poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson au Fort Simpson, en 1822-1823, contient une description du costume indien, encore libre de toute influence européenne: "Les peaux d'orignal et de caribou servaient à la confection de vêtements. En hiver, les autochtones portaient des sous-vêtements en peau de lièvre. Les hommes étaient vêtus d'amples capotes qui descendaient jusqu'aux genoux et qui étaient décorées de plusieurs rangées de franges en poils d'orignal et en piquants de porc-épics. Ils s'entouraient la taille d'une belle ceinture large et brodée ou tissée de piquants de porc-épic et de poils séchés d'orignal. Ils portaient des jambières et des mocassins décorés et des parures autour du cou. Leur coiffure consistait en une étroite bande de cuir sur laquelle ils attachaient, à intervalles plus ou moins réguliers, des griffes d'ours auxquelles ils fixaient les plumes caudales de l'aigle de sorte qu'elles oscillaient au gré des mouvements de l'homme. Les hommes et les femmes avaient un étui décoré pour recevoir un couteau et portaient des moufles autour de leur cou. Une couverture de cuir, portée en guise de pardessus, complétait le costume. Le vêtement féminin était fort semblable, sauf que la "chemise" descendait beaucoup plus bas et comportait encore plus de parures. Les hommes et les femmes retenaient leurs cheveux en chignon sur la nuque.

Au cours de son voyage jusqu'à l'océan Arctique en 1789, Alexander Mackenzie remarqua que certains hommes ne portaient pas de pagne, mais plutôt une espèce de houppe "qui semblait éloigner les moustiques qui auraient été autrement très gênants". Il décrivit aussi les parures des Indiens qu'il rencontra: "Leurs ornements comprennent des collets, des bracelets, pour les bras et les poignets, faits de bois, de corne ou d'os, des ceintures, des jarretières et une espèce de couronne faite de bandes de cuir d'un pouce et demi de large, brodée de piquants de porc-épic et à laquelle sont fixées des griffes d'ours ou de gibier d'eau. Des lanières de peau d'un animal qui ressemble à l'hermine sont suspendues, en touffes, à l'extrémité des griffes. Leurs ceintures et jarretières, faites de piquants de porc-épic entrelacés de tendons, sont particulièrement bien réussies . . ."

La tenue vestimentaire des Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest était la même pour tous et bien adaptée au climat de la région. On remarquait toutefois quelques variantes. Ainsi, les Lièvres, par manque de matériaux, s'habillaient plus sobrement que les autres tribus indiennes. Les Nahanes remplaçaient souvent la peau d'orignal par la peau de mouflon. La chemise qu'ils portaient à la manière d'un poncho se terminait, à l'avant et à l'arrière, en une pointe ou une queue. En hiver, pour mieux se protéger du froid, ils attachaient les deux extrémités entre leurs jambes. Les vêtemnts des Loucheux étaient très semblables à ceux que portaient leurs voisins les Esquimaux. Leurs chemises se terminaient en pointe, à l'avant et à l'arrière et les manches, amples et courtes, laissaient les avant-bras exposés. Pour protéger ces derniers, ils portaient de longues moufles.

Les femmes connaissaient deux façons de préparer les peaux de caribou et d'orignal. En hiver, elles laissaient le poil des peaux qui servaient à la confection des chemises, des jambières et des robes. Le poil du caribou, parce qu'il est creux, constitue un excellent ısolant. Les femmes estimaient les peaux de caribous pris en automne, car les blessures causées par les œstres avaient eu le temps de guérir et le pelage d'hiver de l'orignal de pousser. Les peaux qui servaient à la confection des vêtements d'été étaient d'abord dépilées puis tannées à l'aide d'un agent de tannage que les femmes obtenaient en broyant le cerveau de l'animal. Les femmes fumaient parfois les deux côtés des peaux au-dessus d'un feu doux.

Puisque les Indiens menaient une vie nomade, leurs habitations demeuraient rudimentaires. Elles consistaient généralement en une tente ou tipi, semblable au tipi des Plaines mais n'ayant pas le rabat mobile servant à évacuer la fumée. Les Esclaves construisaient leurs tentes de forme conique à l'aide de piquets, croisés à leur sommet et recouverts de broussailles ou d'écorces d'épinette en été. Rares étaient les familles qui pouvaient se permettre de recouvrir leur tente de peaux, surtout lorsque le bois et l'écorce abondaient. Les Plats-côtés-de-chien et les Couteaux-jaunes se servaient de peaux pour couvrir leurs tipis. Au cours des longs voyages à travers les landes, les Indiens devaient transporter les piquets, les charpentes et la couverture. Les Loucheux préféraient un toit en dôme au toit conique. Ils enveloppaient solidement la charpente de leur tipi avec des peaux en ayant soin de ménager un trou au sommet pour l'évacuation de la fumée. Ils construisaient parfois des huttes oblongues et ils recouvraient de broussailles et d'écorces les charpentes en piquets. Ces constructions servaient parfois de fumoirs où les Indiens boucanaient la viande et le poisson.

En hiver, les Nahanes et les Esclaves se contruisaient parfois des cabanes rectangulaires en rondins. Les Plats-côtés-de-chien se contentaient de leurs tipis recouverts de peaux. La neige amoncelée tout autour et un bon feu à l'intérieur gardaient la famille au chaud. Les Loucheux ne se déplaçaient pas beaucoup en hiver, aussi leurs constructions semi-souterraines étaient-elles plus solides. Parfois, plusieurs familles collaboraient à la construction d'une habitation et se parta-

geaient l'abri par la suite. En règle générale, les abris d'hiver étaient les mêmes que les abris d'été, sauf qu'ils étaient mieux construits et qu'on acceptait moins volontiers de les quitter. Ils étaient solides et pouvaient durer des années, même s'ils avaient besoin de quelques réparations avant d'être utilisés de nouveau.

Les habitants du Yukon et de la région du Mackenzie, parce qu'ils étaient des chasseurs nomades, ne gardaient avec eux que les outils qui leur étaient strictement nécessaires et qu'ils ne pouvaient fabriquer sur place avec les matériaux de la région. Les cordelettes et les lanières tenaient une place importante parmi les articles de ménage. Les Indiens connaissaient plusieurs variétés de cordelettes et en faisaient divers usages. Pour obtenir une cordelette solide, ils taillaient une lanière dans une peau d'orignal mouillée et à demi tannée qu'ils étiraient et faisaient sécher. Les cordelettes longues étaient taillées en spirale à partir du bord de la peau. Les lanières de cuir étaient connues sous le nom de "babiches" et servaient à tirer les traîneaux et à y attacher des charges. Les Indiens tressaient aussi les babiches en cordes pour en faire des collets suffisamment solides pour retenir un ours. Une peau tannée était utilisée pour obtenir une cordelette souple, idéale pour la confection de cordons de moufles, de courroies de raquettes et d'autres liens. Les Indiens employaient le tendon du filet de l'orignal ou du caribou pour fabriquer du fil à coudre et des cordes d'arc. En plus des fibres animales, ils utilisaient certaines fibres végétales, telles que l'écorce intérieure du saule.

La ficelle d'écorce de saule résistait le mieux sous l'eau, aussi était-elle employée pour fabriquer des filets et des lignes de pêche. En fendant l'écorce d'épinette, les Indiens obtenaient un fil dont ils se servaient pour coudre l'écorce de bouleau ou d'épinette de leurs canots.

Le ciseau à glace était un outil de grande valeur. Il était fabriqué à partir de bois d'orignal; les extrémités étaient aiguisées puis attachées au bout d'une perche en épinette de six ou sept pieds de long. Les perches étaient légèrement plus épaisses à l'extrémité portant le ciseau afin d'augmenter la force des coups. Les Couteaux-jaunes confectionnaient leurs ciseaux dans du cuivre brut et échangeaient certains de leurs outils avec les Plats-côtés-de-chien et les Lièvres. Une fois que l'Indien avait réussi à percer un trou dans la glace, l'eau montait à la surface et les morceaux de glace flottants étaient enlevés à l'aide d'une passoire faite de babiche et de branches de saule.

Les hameçons de pêche étaient faits de bois, d'os de corne et de griffes. Les os maxillaires des gros poissons ainsi que les os d'oies, une fois aiguisés et piqués de vairons, servaient d'excellents hameçons. Les Indiens aimaient aussi pêcher au harpon dans les lacs et les ruisseaux aux eaux limpides. Certains harpons n'étaient rien d'autre qu'une simple lance en bois de saule. D'autres, par contre, étaient beaucoup plus travaillés. Les Loucheux se servaient d'un harpon semblable à celui qu'utilisaient les Esquimaux et qui comportait deux fourchons. Les Esclaves avaient un harpon dont la hampe mesurait près de neuf pieds de long. La tête en os affûté, était dotée d'une série de barbes en dents de castor qui retenaient le poisson au harpon. Les harpons étaient utilisés pour pêcher les poissons qui se prenaient dans les barrages qui avaient été installés. Les Loucheux confectionnaient des nasses avec des baguettes de saule reliées entre elles au moyen de babiches. Ils ancraient les nasses dans l'eau à l'extrémité d'un barrage en forme d'entonnoir, fait de bâtons et de brouissailles pour y recueillir les poissons.

Employés dans toute la région du Yukon et du Mackenzie, les arcs et les flèches présentaient d'innombrables variations tant dans leurs dimensions que dans le matériel utilisé. Les Indiens vivant autour du Grand lac de l'Ours avaient des arcs de bois de saule séché qui mesuraient environ cinq pieds de haut. L'arc mesurait près d'un pouce et demi de large au centre et une pièce de protection était fixée à la poignée. La corde était faite de tendons tordus ou de babiches tressées. Les flèches mesuraient de trente à trente-six pouces de long et étaient fabriquées à partir de bois taillé dans le grain de l'épinette. En règle générale, la hampe de la flèche avait à peu près le même diamètre que le petit doigt. L'empennage était constitué de plumes et la pointe d'os, de pierre ou de cuivre brut. La pointe de certaines flèches était obtuse et servait à étourdir le gibier, la gélinotte et le lagopède par exemple. Avec la pratique et la force aidant, le chasseur pouvait tirer une flèche avec précision à plus de 100 verges et parfois jusqu'à 200 verges. Les tribus voisines des Lièvres donnaient parfois à ces derniers le nom d'"Indiens aux longues flèches", car la hampe de leurs flèches était très longue. L'arc des Loucheux ressemblait fort à celui des Esquimaux. Il était composé de trois morceaux de bois reliés bout à bout par des tendons tordus.

Les outils de coupe étaient essentiels au mode de vie des Indiens. Ceux-ci devaient abattre des arbres pour ériger un abri, dépecer la viande, fabriquer des outils et confectionner des vêtements. Les Lièvres comptaient parmi leurs outils une herminette en pierre dont la lame en biseau était fixée sur un court manche en bois à l'aide de lanières de cuir. La hache des Esclaves était faite de pierre et prenait la forme d'une pioche à deux bouts pointus et aiguisés. Au lieu de couper franchement le bois, cette hache le mordillait.

Les couteaux et les poignards étaient fabriqués en bois de cervidés et en os. Pour fabriquer des couteaux à viande, les Indiens insèraient une rangée de dents de castor dans une entaille pratiquée dans un morceau de bois ou d'os. Lorsqu'ils découvraient des affleurements de pierre tranchante ils gardaient sous silence le lieu secret. Les Lièvres se servaient de cailloux de la rivière aux Ramparts pour le troc intertribal.

Pour écorcher le gibier, les Indiens utilisaient des grattoirs en pierre ou fendaient l'os de la jambe antérieure de l'orignal. Le cuivre trouvé dans la région de la rivière Coppermine servait à fabriquer des lames de couteaux qu'ils inséraient dans un manche en os. Les outils ainsi obtenus constituaient un important élément de troc. Les noms Couteaux-jaunes et Couteaux-rouges désignaient les Indiens qui vivaient dans la région.

En plus des couteaux, des haches et de l'équipement de chasse et de pêche, les familles indiennes avaient besoin d'un certain nombre de sacs et de contenants. Ces derniers étaient faits de peaux d'orignal ou de caribou fumées et tannées. Chaque personne portait sur elle un petit sac qui contenait le materiel nécessaire pour allumer un feu, quelques objets de parure et des alênes. Les Indiens installaient leurs poupons dans des porte-bébés doublés d'un sac de mousse séchée qui, une fois souillé, pouvait être facilement remplacé. Les enfants passaient la première année de leur vie dans ce sac qui servait de berceau. Des sacs fourrés de peaux de castor servaient de langes aux bébés nahanes.

Les carquois étaient faits de peaux et se portaient en bandoulière. En tissant des lanières de babiche séchée, on obtenait des sacs solides mais légers qui servaient à transporter les aliments. Les Indiens mangeaient rarement de la viande crue. La méthode de cuisson la plus courante était le rôtissage. Avant l'utilisation du métal, les chaudrons étaient fabriqués de racines de saule ou d'épinette tissées. Les fibres de bois, une fois mouillées, se dilataient, rendant ainsi le chaudron parfaitement étanche. En introduisant des pierres chauffées dans le chaudron on portait l'eau au point d'ébullition. L'écorce de bouleau était aussi employée pour fabriquer des récipients à boire ou à transporter l'eau.

Les Indiens ne disposaient que de simples ustensiles, en général des cuillères en corne. Ils se servaient de l'écorce des arbres pour fabriquer des assiettes et des plateaux et mangeaient avec leur doigts après avoir coupé la nourriture avec un couteau.

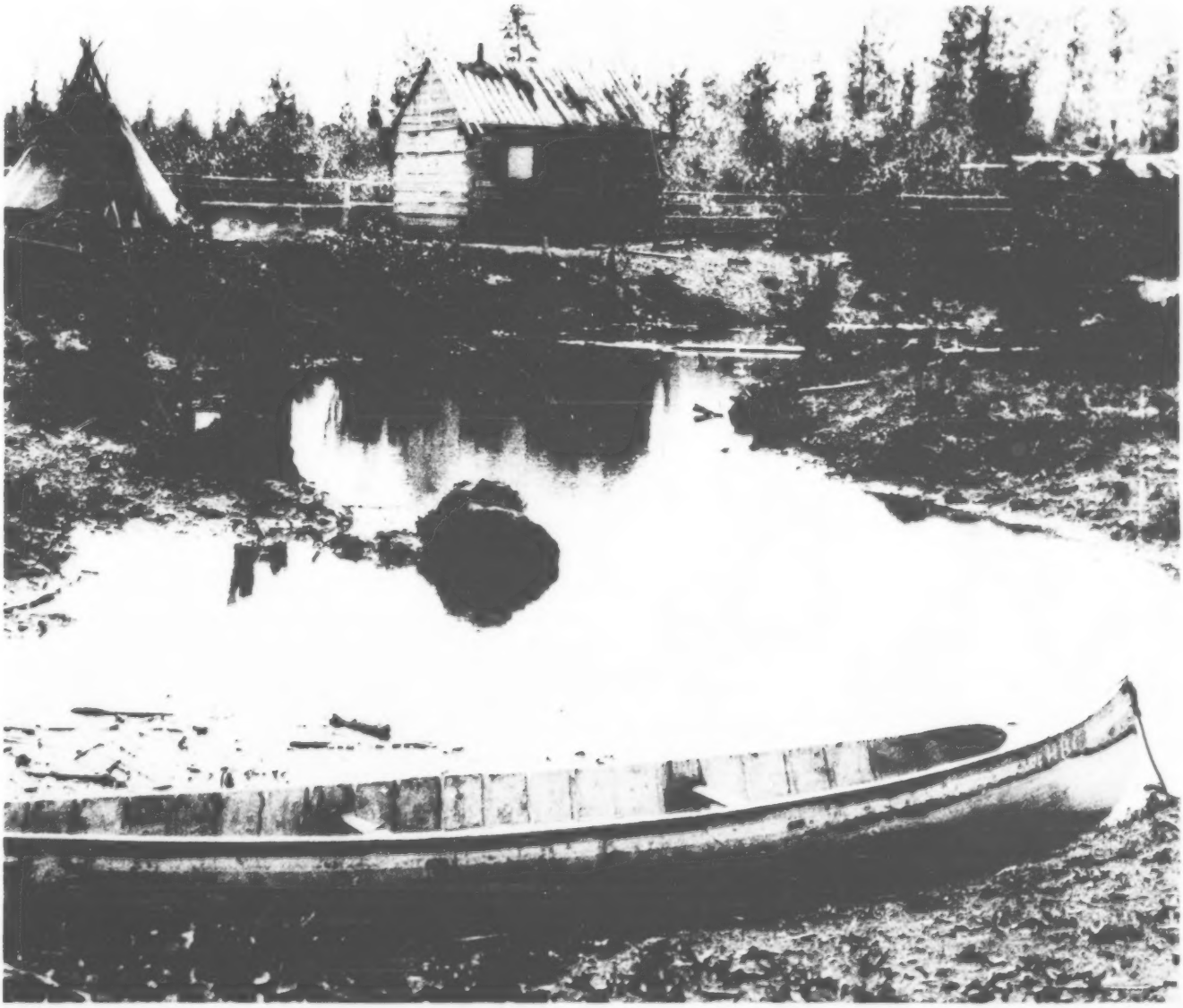
Les façons de voyager variaient selon les saisons. En hiver, les chasseurs et leurs familles transportaient leurs biens à l'aide de traîneaux et, en été, le canot leur était indispensable. L'hiver était la plus longue des saisons, la neige recouvrant le sol de septembre à la fin mai. Les raquettes étaient utilisées par toutes les tribus. Certaines caractéristiques différenciaient les raquettes du Nord de celles des autres régions du Canada. Habituellement, elles mesuraient jusqu'à six pieds de long et étaient confectionnées avec une seule lamelle de bois de bouleau, recourbée vers l'avant afin qu'elles ne s'enfoncent pas dans la neige, et effilée à l'arrière. Quelques-unes étaient fabriquées avec deux lamelles retenues à l'avant par des lanières. Le nombre de traverses variait de deux à six. Toutes les raquettes étaient faites sur mesure selon le poids et la taille de chacun. Les Indiens de la vallée du Mackenzie fabriquaient une raquette pour le pied gauche et une pour le pied droit. La plupart du temps, les lanières de babiche étaient lacées en un dessin hexagonal serré à cause de l'état poudreux de la neige.

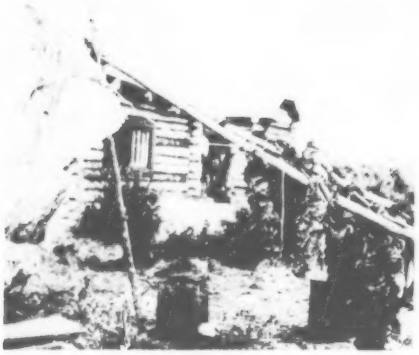
Les traîneaux étaient faits de longues planches étroites taillées au couteau, reliées côte à côte et recourbées à l'avant. On courbait les extrémités des planches de bouleau vert à la vapeur avant de les faire sécher. Les Loucheux du Nord fabriquaient des luges munies de patins semblables aux traîneaux des Esquimaux. Des barres transversales servaient à relier entre eux les deux gros patins de bois renforcés avec des os ou de la boue gelée afin de réduire le frottement. Les patins que confectionnaient les Loucheux étaient recourbés aux deux bouts afin de pouvoir tirer la luge vers l'avant et vers l'arrière.

Avant l'arrivée des Européens, les chiens servaient rarement au transport même s'ils avaient été domestiqués par les Indiens. De petite taille, ces animaux n'étaient pas d'une grande utilité, sauf à la chasse.

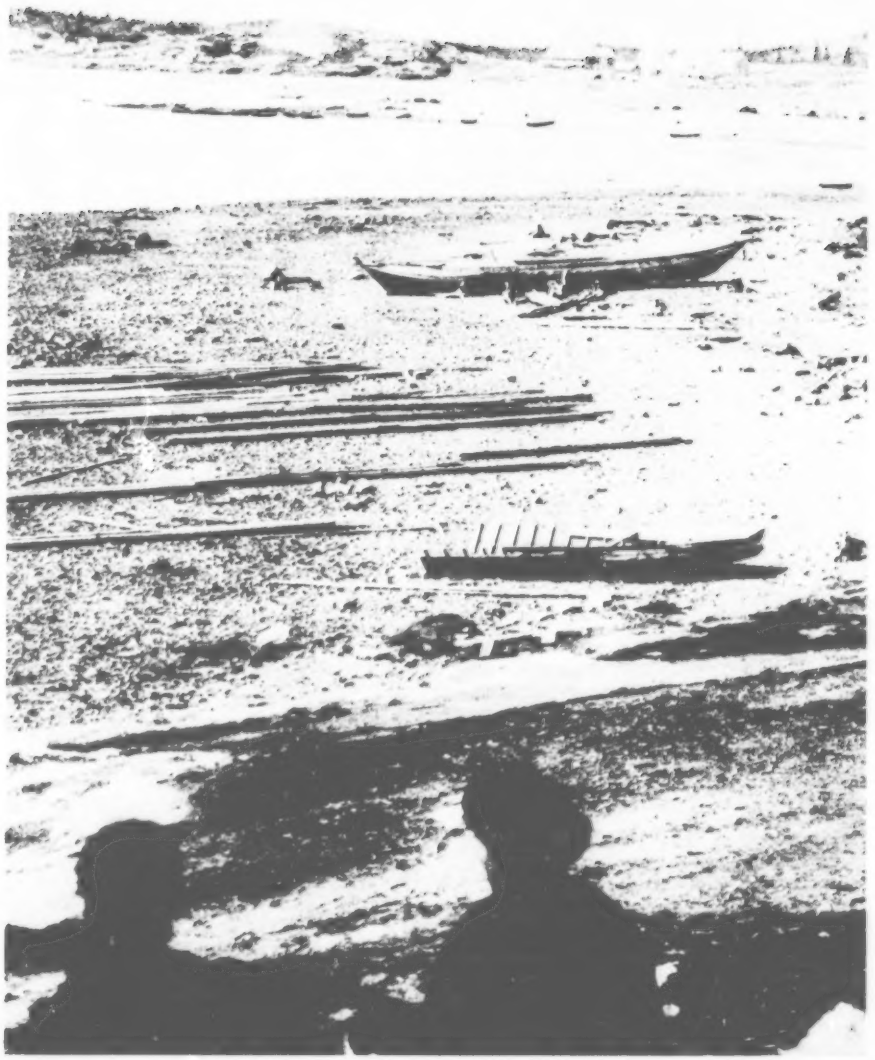
Selon les recherches qu'avait entreprises M. Diamond Jenness employé, aujourd'hui décédé, du Musée national du Canada, l'utilisation de chiens par les Indiens de la région est attribuable, en grande partie, à l'homme blanc. Les Indiens tiraient à la main les traîneaux et les luges chargés des vivres et des biens de leurs familles. Les traîneaux

Habitations de Montagnais, Smith Landing, Camp Smith; J. A. Mason





Sechage de peaux (à gauche) et de viande (à droite) d'orignal; cabanes de Kutchins à Burwash Landing, Lac Kluane, Yukon; Musées nationaux du Canada



Fort Chipewyan; J. A. Mason

étaient mieux adaptés aux régions peu boisées que les luges à patins. Dans les forêts denses, les Indiens utilisaient de petits toboggans et se traçaient un chemin en contournant les arbres et les souches. Les arbres dégarnis de branches, sauf au sommet, servaient à repérer les sentiers et les cachettes de vivres.

En hiver comme en été, les familles indiennes longeaient autant que possible les cours d'eau. Il était plus difficile de tirer un traineau sur la terre ferme que sur les grands lacs, lorsque les vents d'hiver balayaient la neige.

C'est au printemps, au moment où la sève coulait et où il était facile d'écorcer les arbres à grands morceaux, que les Indiens construisaient les canots dont il se servaient lors de leurs voyages à l'été. On comptait une assez grande variété de canots dans le Nord. L'écorce de bouleau demeurait le matériau de construction préféré, mais cette espèce d'arbre n'atteint pas dans le Nord les mêmes dimensions que dans l'Est. Il n'était donc possible de construire que de petits canots fortements calfatés de résine. Les Indiens avaient recours à l'écorce d'épinette pour fabriquer les plus gros canots. Ils arrachaient en une seule pièce l'écorce de la plus grosse épinette qu'ils pouvaient trouver.

Les extrémités de l'écorce étaient pliées en deux et cousues de façon à obtenir une embarcation fermée aux deux bouts. Le centre de l'écorce était tendu par des arceaux en bois de bouleau puis, pour renforcer l'embarcation, des supports en forme de "U" faits de bois écorcé et dolé étaient posés dans le fond. Les cours d'eau étant parfois très agités, les Indiens modifièrent leurs canots. Ainsi, les Esclaves donnaient une proue élevée à leurs canots afin de mieux fendre les vagues et les Lièvres et les Plats-côtés-de-chien pontaient l'avant de leurs embarcations pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Certains canots qui servaient au transport mesuraient vingt pieds de long. Pour construire les côtés de ces canots, on cousait ensemble de longs morceaux d'écorce; le fond était constitué d'une seule pièce. Les joints étaient calfatés avec de la résine d'épinette. Une fois l'embarcation terminée, on plaçait de longues planches dans le fond afin de bien équilibrer le poids sur toute la longueur du canot.

Les Indiens construisaient parfois, à l'aide de billes de bois mort, des radeaux provisoires pour traverser les cours d'eau ou débarquer des chargements sur la glace d'un lac. Les Nahanes et les Loucheux vivaient dans des régions où les débits d'eau variaient d'une saison à l'autre. La fonte des neiges au printemps transformait en de dangereux torrents les cours d'eau coulant de la Cordillère vers l'Est. Plus tard en été, ces mêmes cours d'eau devenaient de maigres ruisseaux. Les habitants construisirent alors une simple embarcation dont la charpente de bois était recouverte d'une peau d'orignal non traitée. Cette embarcation servaient seulement pour la courte saison des inondations et permettait de voyager dans une seule direction, soit en suivant le courant. Une fois rendus à destinations, ils abandonnaient la charpente de bois mais gardaient la peau qui leur servait d'abri.

Lorsque plusieurs familles indépendantes se rencontraient en un lieu de pêche ou de chasse préféré, l'occasion se prêtait à des réjouissances, à des danses et à des jeux. Les danses variaient selon les circonstances. Certaines danses étient accompagnées de festins et d'échanges de cadeaux, mais la plupart étaient simplement exécutées dans le but d'exprimer la joie et de libérer un trop-plein d'énergie. Les pas ressemblaient à un traînement de pieds, les femmes prenant de plus petits pas que les hommes, et tout le groupe se déplaçait autour d'un feu. La musique venait d'un ou de plusieurs tambours constitués d'un cadre en saule sur lequel on avait tendu une seule peau dont le poil avait été enlevé. Le tambour était muni d'une poignée et on le faisait résonner à l'aide d'un gros bâton. Il arrivait parfois au joueur de tambour de chanter et aux danseurs de l'accompagner. Certaines danses constituaient de véritables épreuves d'endurance et elles étaient exécutées jusqu'à l'épuisement des participants.

Au cours de ces réunions, les Indiens organisaient aussi des jeux et des concours tels que des devinettes, des jeux de hasard, des épreuves de force et d'habileté avec les armes. Un match de lutte servait à régler les petites disputes.

La préhistoire

L'histoire moderne des Indiens du Yukon et des Territoires débute avec l'arrivée des Européens, vers le milieu du XVIIIe siècle. La préhistoire de ces peuples nous est très peu connue car elle se fonde sur la tradition orale. Les archéologues en ont retracé une partie et les travaux se poursuivent chaque année à différents endroits du Nord canadien.

Il se peut qu'on ne puisse jamais établir la date à laquelle l'Amérique du Nord a été habitée pour la première fois. En 1947, un être humain fossile a été découvert au Mexique et son état indiquait qu'il avait vécu à cet endroit il y a 10 ou 15 mille ans. Comparativement aux fossiles trouvés en Europe et qui n'ont pu être datés scientifiquement, ce nombre d'années semble relativement court. Les découvertes de pointes de lances habilement taillées dans la pierre et les vestiges de campements trouvés non loin d'os d'animaux aujourd'hui disparus indiquent que notre continent a été habité il y a plus de 25 mille ans, à l'époque glaciaire.

Il a été scientifiquement établi que notre continent a traversé au moins quatre époques glaciaires, les glaces de la dernière période ayant commencé à se retirer il y environ 50 mille ans. Elles recouvraient le plateau intérieur de la Colombie-Britannique sur une épaisseur de 3,000 pieds. À l'est des Rocheuses, le glacier descendait en pente jusqu'aux Plaines pour rencontrer la calotte glaciaire laurentienne qui se déplaçait en direction du sud-ouest. Selon les géologues, il est peu probable que les deux calottes se soient rencontrées. Elles auraient laissé à découvert un étroit couloir s'étirant du nord-ouest au sud-est.

Les basses-terres de l'Alaska situées sur le détroit de Béring, une importante partie du centre de l'Alaska et la vallée du Yukon n'ont pas été soumises à la glaciation. Il semble qu'une voie migratoire relativement libre de glaces ait existé il y a 25 à 30 mille ans. Cette voie aurait pris sa source dans l'Alaska et aurait longé les versants supérieurs du fleuve Mackenzie, traversé le Yukon pour se diriger vers le sud-est le long d'une étroite bande de terre située à proximité de l'actuelle limite qui sépare la Saskatchewan de l'Alberta. À l'époque glaciaire, le niveau des océans était beaucoup plus bas; il est donc possible que les îles Aléoutiennes aient été un isthme reliant l'Alaska à l'Asie.

À cette époque, les chasseurs asiatiques à l'affût de gros gibier auraient suivi les animaux jusqu'en Alaska en empruntant le pont naturel qui reliait les deux continents. Une fois arrivés, ils se seraient divisés en plusieurs groupes se dirigeant vers le sud et auraient traversé les régions boisées en bordure du fleuve Yukon pour atteindre finalement le couloir du fleuve Mackenzie. Les découvertes archéologiques dans la région du Grand lac de l'Ours et à plusieurs endroits dans le Sud du Yukon confirment l'itinéraire. Personne ne sait au juste pourquoi ni quand ces migrations cessèrent. La plupart des archéologues sont de l'avis qu'à l'exception des populations esquimaudes de l'Extrême-Arctique, les dernières migrations d'Indiens arrivèrent il y six ou sept mille ans. On prétend que les objets trouvés dans la région du Grand lac de l'Ours ont été façonnés il y a sept mille ans.

Les premiers immigrants furent les Dénés appelés aussi Athapascans. De toutes les langues indiennes parlées en Amérique du Nord, la leur fut la plus répandue. On en retrouve des éléments linguistiques de la mer de Béring au Nouveau-Mexique. Le dialecte des Haïdas des Iles Reine-Charlotte et des Tlingits de la côte nord-ouest du Pacifique en font partie. Les tribus les plus connues sont les navajo et apache du sud-ouest. Les Castors, les Carriers, les Chilcotins et les Sékanis de l'intérieur de la Colombie-Britannique appartiennent tous à la même famille linguistique. Au cours de la période dite historique, un petit groupe d'Indiens, les Sarsis, quittèrent le Nord pour se joindre aux Pieds-Noirs dans le Sud de l'Alberta.

Le commerce des fourrures

L'arrivée des Européens au Canada n'eut d'influence sur le mode de vie des Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qu'au moment où un poste de la Compagnie de la Baie d'Hudson fût établi sur la rivière Churchill en 1717. Les Indiens obtinrent des marchandises du poste de la même façon qu'ils en obtenaient des postes russes de l'Alaska, c'est-à-dire par le commerce intérieur. Samuel Hearne, employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson, fut le premier négociant de race blanche à pénétrer le territoire des Indiens. En 1771, en compagnie d'une bande de Chipewyans, il atteignit l'embouchure de la rivière Coppermine. Il avait entrepris son voyage dans le but de découvrir du cuivre, cependant, la région qu'il visita n'attira pas immédiatement les négociants en pelleteries.

En 1789, Alexander Mackenzie, marchand de fourrures pour une société de Montréal, la Compagnie du Nord-Ouest, entreprit un voyage en canot. Il quitta son poste situé au lac Athabasca, passa devant le fort Resolution qui avait été construit au bord du Grand lac des Esclaves en 1786, descendit ensuite le fleuve qui porte maintenant son nom et se rendit à l'océan Arctique. Après la lecture des comptes rendus de son voyage, la Compagnie du Nord-Ouest, ainsi qu'une foule de négociants indépendants et leurs associés qui demeuraient dans le territoire en hiver, décidèrent de s'adonner à la traite des pelleteries.

En 1790, un cousin de l'explorateur, Roderic Mackenzie, commença à faire la traite des pelleteries à la décharge du Grand lac des Esclaves et découvrit que la pêche commerciale aurait une grande valeur. Le régime alimentaire des négociants variait donc du pemmican au poisson selon qu'ils étaient dans les Plaines ou dans le Nord. À partir de 1793, les Plats-côtés-de-chiens furent encouragés à faire la traite avec les Lièvres vivant plus au Nord. Le premier poste fut construit par Duncan Livingston sur la rive droite du fleuve Mackenzie près du confluent de la rivière Troutlake. En 1799, Duncan Livingston et son compagnon, John Sutherland, construisirent une maison au bord du Grand lac de l'Ours, mais elle ne servit jamais de poste de traite. La même année, les deux hommes et leurs associés furent tués par des Esquimaux lorsqu'ils s'aventurèrent au delà d'Arctic Red River.

En 1800, le poste de la rivière Trout fut abandonné, mais John Thompson en érigea deux nouveaux. Le premier fut le poste du Grand lac de l'Ours, connu plus tard sous le nom de fort Franklin et le deuxième, le poste Rocky Mountain, à l'embouchure de la rivière Nahanni-Nord.

Au début du XIXe siècle, des conflits au sein de la Compagnie du Nord-Ouest entraînèrent la formation d'une nouvelle société appelée la Compagnie XY. Cette dernière établit plusieurs postes rivaux et, en 1804, elle se joignait de nouveau à la Compagnie du Nord-Ouest. Bon nombre des postes furent abandonnés, bien que leurs noms figurèrent sur une carte géographique de 1822 et dans le récit que fit le capitaine Sir John Franklin de son voyage dans l'Arctique, en 1828.

La période qui suivit l'union des deux compagnies fut marquée d'une grande activité jusqu'au moment de l'affiliation à la Compagnie de la Baie d'Hudson. Les profits de la compagnie connurent une forte baisse à la suite d'une famine en 1810 et de la guerre de 1812 qui empêcha l'approvisionnement en vivres et en articles de troc. Au cours de l'hiver de 1812-1813, les Indiens attaquèrent et détruisirent le fort Nelson et en tuèrent tous les habitants. La production de pelleteries dans la région devint tellement faible que les actionnaires à Montréal décidèrent en 1815, d'abandonner le territoire du Mackenzie. Les marchands n'y retournèrent qu'en 1818, date à laquelle ils reprirent la traite des pelleteries avec les Indiens au fort Liard, au fort Norman et au fort Good Hope.

La Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d'Hudson se fusionnèrent en 1821, donnant ainsi à cette dernière le monopole complet de la traite dans le Nord de l'Amérique. Les habitants de la région du réseau hydrographique du Mackenzie bénéficièrent donc, entre autres choses, d'un meilleur approvisionnement en vivres. La nouvelle direction entra en rapports avec les Nahanes et, plus au nord, changea l'emplacement du fort Good Hope pour servir les chasseurs de la tribu des Loucheux. On réinstalla le fort Norman en aval du fleuve pour en faire un poste de traite aux Lièvres. La compagnie introduisit aussi l'emploi de bateaux pour la traite, le long du Mackenzie. Elle fit construire le fort McPherson, en 1840, pour faciliter le piégeage du rat musqué dans le delta du Mackenzie. Soixante-douze ans plus tard, la compagnie fondait Aklavik dans le delta.

La Compagnie de la Baie d'Hudson entreprit plusieurs voyages d'exploration dans les territoires connus alors sous le nom de Terre de Rupert. Vers le milieu du XVIIIe siècle, toute la région, à l'exception du pays des Esquimaux, avait fait l'objet d'un relevé cartographique assez précis. Bon nombre de postes qui avaient été construits à titre d'essai furent abandonnés, mais la plupart des établissements qui existent aujourd'hui avaient déjà été fondés dès 1850. Les directeurs de la compagnie, en plus de leur qualité d'hommes d'affaires, étaient les propriétaires uniques du territoire et, par conséquent, constituaient le gouvernement de toute la région.

En 1870, le nouveau Dominion du Canada achetait à la Compagnie toute la Terre de Rupert. La traite des fourrures demeurait néanmoins la raison d'être des postes, même si la Compagnie en avait perdu le droit exclusif. Un inventaire démontre qu'entre 1870 et 1970, pas moins de 535 postes de traite distincts furent exploités à un moment ou à un autre dans la région située à l'intérieur des limites actuelles du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. À partir de 1890, l'accès au territoire riche en animaux à fourrure fut grandement facilité grâce à la construction d'un chemin de fer jusqu'à Edmonton et à l'exploitation de bateaux à vapeur sur les eaux septentrionales. On vit donc apparaître les marchands qui pratiquaient le commerce libre faire concurrence à la Compagnie et, de ce fait, la demande en pelleteries connut une forte hausse. Bon nombre de postes indépendants furent établis à divers endroits et plusieurs non Indiens s'adonnèrent au piégeage, faisant ainsi concurrence aux chasseurs indiens. Cette situation fut encore plus caractéristique à la suite de la Première guerre mondiale et pendant la Grande dépression, périodes au cours desquelles les emplois se firent rares dans le Sud et le prix des pelleteries connut une hausse sans précédent.

Blanc en compagnie d'une jeune Montagnaise à Fort Resolution; J. A. Mason

Habitations de Montagnais, Smith Landing, Fort Smith; J. A. Mason

La Loi du gibier du Nord-Ouest de 1917 constitua la première tentative de réglementation de la traite des pelleteries. Cette loi limitait, entre autres, le droit aux Indiens, aux Esquimaux et aux Métis qui étaient des habitants authentiques des Territoires du Nord-Ouest de négocier sans permis. Tous les marchands qui détenaient des permis devaient soumettre un rapport annuel indiquant les espèces et la quantité de pelleteries vendues. Bon nombre de compagnies engageaient des agents qui résidaient dans les Territoires, pour recueillir les pelleteries.

D'importantes sociétés, telles que Hilop and Nale, Northern Traders Limited, Lamson and Hubbard Canadian Company, Revillon Frères Ltée et Canalaska Trading Company, qui avaient été fondées vers la fin du XIXe ou au début XXe siècle, n'existent plus aujourd'hui. Dès 1939, toutes les sociétés, sauf la Compagnie de la Baie d'Hudson, avaient été liquidées. Il ne reste plus que les entreprises coopératives des localités éloignées pour lui faire concurrence.

En 1938, la pénurie sans cesse croissante de gibier, obligea les autorités à restreindre la chasse et le piégeage. Seuls les autochtones et les Blancs détenant déjà des permis valables avaient droit à des territoires de piégeage. La Deuxième grande guerre mit fin au piégeage par les Blancs, car la plupart d'entre eux durent quitter les Territoires pour s'enrôler. Au début des années 1950, il y avait deux fois moins de postes de traite qu'avant la guerre. Plusieurs magasins de la Compagnie de la Baie d'Hudson considèrent aujourd'hui leur commerce de détail plus important que la vente des fourrures.

En 1970, soixante-neuf établissements de traite des pelleteries détenaient des permis en 54 localités. Bien que l'industrie des fourrures connût une baisse à partir de 1946, époque où elle constituait la plus importante source de revenus du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, la plupart des Indiens s'y adonnèrent ou y eurent recours pour assurer leur subsistance. Bon nombre de familles en retirent aujourd'hui une part de leur revenu.

Manteau en peau d'orignal, Plat-Côté de Chien; D. Leechman

L'administration des affaires indiennes

Le gouvernement du Canada acheta la Terre du Rupert à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1870. Cette compagnie, qui avait détenu pendant deux siècles un monopole presque exclusif du vaste territoire, put maintenir ses avantages commerciaux, mais l'administration des affaires civiles releva dès lors du gouvernement fédéral. Au début du XXe siècle, les provinces de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta étendirent leur territoire vers le nord jusqu'au 60e parrallèle, délimitant ainsi les Territoires actuels du Nord-Ouest qui comprennent l'Archipel arctique, cédé au Canada par le Royaume Uni en 1880. Une loi du Parlement, promulguée au mois de juin 1898, donnait au Yukon le statut de territoire distinct. En vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867, l'administration des affaires indiennes et le bien-être des Indiens vivant au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest relevaient du gouvernement fédéral.

Vers 1850, de l'or fut trouvé dans le Yukon, mais ce n'est qu'au moment des découvertes de 1896 qu'une véritable ruée vers l'or eut lieu. Des milliers de chercheurs d'or, venus de toutes les parties du monde, se précipitèrent vers le Klondike. L'inspecteur Charles Constantine de la Gendarmerie du Nord-Ouest, qui avait travaillé dans le Yukon en 1894, y fut à nouveau envoyé.

L'inspecteur Constantine reçut l'autorisation d'agir au nom du surintendant général des Affaires indiennes du Yukon, de négocier avec les Indiens de ce territoire et, dans les limites de la loi, de prendre des mesures qui, à son avis, serviraient les intérêts des Indiens. Il n'avait toutefois pas le droit de négocier des traités avec les Indiens du Yukon ni d'engager des dépenses au nom du ministère des Affaires indiennes ou du gouvernement fédéral sauf s'il s'agissait de venir en aide aux véritables indigents.

Vers la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, l'évêque du diocèse du fleuve Mackenzie, le Révérend W. C. Bompas, demanda qu'une aide soit accordée aux Indiens du Yukon sous forme de soins médicaux, de bien-être, d'instruction et de concessions foncières. La Gendarmerie royale du Nord-Ouest, sous la surveillance du commissaire du Territoire du Yukon, fut chargée d'assurer les services de bien-être et d'hygiène. Des terrains à bâtir furent réservés à l'intention des Indiens seulement. En 1914, le surintendant des Affaires indiennes s'établit à Dawson.

Par suite de la recommandation du commissaire de la Gendarmerie royale du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral créa une commission pour négocier un traité avec les Indiens vivant dans le district provisoire d'Athabaska qui constitue maintenant le Nord de l'Alberta. Les agents négociateurs entamèrent des pourparlers avec les Indiens au cours de l'été de 1899, au Petit lac des Esclaves, et les premières signatures furent apposées au Traité Numéro Huit. Pendant cette même année, les commissaires rencontrèrent bon nombre d'Indiens vivant au nord du poste de Fort Chipewyan.

Puisque ces derniers appartenaient à la même tribu et partageaient le même mode de vie que les Indiens établis dans le district d'Athabasca, James A. Mcrae fut donc nommé commissaire, en 1900, et chargé d'enregistrer les Indiens vivant au Fort St. John, en Colombie-Britannique, ou faisant la traite des pelleteries au Fort Résolution et qui désiraient signer le Traité Numéro Huit. Les Plats-côtés-de-chien, les Chipewyans et les Couteaux-jaunes du Grand lac des Esclaves ainsi que les Esclaves du cours inférieur de la rivière Hay furent tous inclus dans le traité. On comptait en tout 1,218 nouveaux signataires du Traité Numéro Huit portant ainsi à 3,323 le nombre total d'Indiens recevant une aide financière en vertu du traité.

Le Traité prévoyait l'établissement de réserves et la concession, selon les besoins, de terrains d'un mille carré par famille comptant cinq membres. Aucune restriction n'était apportée à la chasse et au piégeage. Une autre disposition du Traité prévoyait, au moment opportun, la fourniture d'outillage, de bétail et de semences aux Indiens qui voulaient exploiter des fermes dans les réserves. Le gouvernement accepta de payer le salaire des enseignants. Les Indiens qui avaient choisi de garder le mode de vie traditionnel bénéficiait d'une subvention annuelle pour l'achat de munitions et de ficelles.

L'Agence indienne de Fort Smith fut créée en juin 1911 à l'intention des Indiens signataires du Traité Numéro Huit. La même année, une agence fut établie à Fort Simpson pour les Indiens non signataires qui vivaient alors dans le bassin du Mackenzie et dans les autres régions. L'Agence de Fort Simpson exploitait une scierie qui fournissait le bois d'œuvre utilisé dans la construction de toits, de portes et de fenêtres; une ferme et des jardins expérimentaux furent aménagés.

Vers 1911, les animaux à fourrure et le gibier se faisaient de plus en plus rares dans la région de Fort Simpson. L'agent régional proposa qu'il y ait une saison où chasse et piégeage seraient prohibés et demanda un important approvisionnement en vivres afin de prévenir les périodes de famine.

Pendant la Première guerre mondiale, les conditions de vie dans le Nord furent marquées par de grandes privations. Le prix des pelleteries accusa une forte baisse et les approvisionnements se firent de plus en plus rares. Bon nombre d'Indiens eurent recours à la chasse comme moyen de subsistance. Heureusement, le caribou entreprenait toujours ses voyages migratoires et le mouflon pouvait être chassé dans les montagnes environnantes. Beaucoup de jeunes Indiens quittèrent les Territoires pour s'enrôler à Edmonton.

En 1898 et de nouveau en 1910, il avait été fortement question de signer un traité avec les Indiens de la vallée du Mackenzie. Toutefois, à cause du nombre restreint d'hommes blancs qui s'y établissaient définitivement, aucun traité ne fut signé. Au cours de l'été de 1921, sept chefs et douze sous-chefs indiens signèrent le Traité Numéro Onze au nom de leur peuple. En tout, 1,915 Indiens reçurent de l'argent en vertu du traité, en échange des 372,000 milles carrés de terrain qu'ils cédèrent à la Couronne. Le Traité prévoyait la création, au moment opportun, de réserves pour les Indiens. À ce jour, cette clause n'a pas été mise en vigueur.

En 1926, une agence indienne fut créée à Fort Resolution. Dès 1930, on vit l'établissement de communautés indiennes au poste de Teslin et à Nesutlin au Yukon.

Beaucoup de régions du Nord connurent un regain d'activité économique au cours de la Deuxième guerre mondiale; l'industrie de la construction, entre autres, prit un tel essor que bon nombre d'Indiens obtinrent un emploi dans les domaines du déblayage, de la construction de ponts ou du camionnage. En 1942, les travaux de construction de la route d'Alcan, connue maintenant sous le nom de la route de l'Alaska, furent entrepris ainsi que le Projet Canal qui comprenait les travaux de forage à Norman Wells, la constructions d'une raffinerie de pétrole à Whitehorse et d'un pipe-line reliant les deux localités.

En 1945, le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social fut chargé d'assurer les services médicaux et hospitaliers aux Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Le ministère des Affaires indiennes avait pris en main l'administration de l'hôpital de l'ancienne mission de Fort Norman et entrepris des travaux de modernisation afin de soigner des patients qui, autrement auraient du être transférés à des hôpitaux à l'extérieur des Territoires. Le gouvernement fédéral accorda des subventions aux hôpitaux des autres missions afin qu'ils puissent moderniser leurs installations et engager un personnel compétent. L'hôpital de Fort Norman fut détruit par un incendie en 1946.

En 1949, la réorganisation de l'administration des affaires indiennes dans les Territoires du Nord-Ouest amena la création de nouveaux bureaux régionaux dont la direction fut confiée à un personnel compétent. Les administrateurs se penchèrent tout particulièrement sur les questions d'expansion économique et d'aménagement communautaire.

Afin d'éviter que des périodes de famine ne succèdent à des périodes d'abondance, le gouvernement décida, en 1950, de construire des chambres frigorifiques communautaires à Fort Resolution. D'autres chambres froides furent aménagées à Fort Providence et à Fort Rae, en 1952, et à Snowdrift à Fort Franklin, en 1955, pour conserver la viande et le poisson. Le système fonctionna si bien que, dès 1964, douze autres communautés avaient construit des chambres frigorifiques.

En 1950, un petit village indien fut établi dans l'Ile de Latham, à Yellowknife, et, avec l'aide financière du gouvernement, les habitants y construisirent quelques maisons. En 1955, des terrains à bâtir furent déblayés et six maisons furent érigées au village indien près de Whitehorse. Des puits furent creusés et une station de pompage aménagée. La construction de petites scieries permit de fournir aux habitants le bois d'œuvre nécessaire à l'amélioration de leurs maisons. Le premier "Club d'aide ménagère", fondé à Mayo et à Teslin en 1960, dispensa des cours d'économie domestique à la population des régions environnantes. On favorisa la mise sur le marché des œuvres artisanales; ainsi les parkas, les gants, les mukluks et les moccassins, tous soigneusement confectionnés, trouvèrent de nombreux débouchés dans le Sud. Le gouvernement prit des mesures pour mettre les objets fabriqués par les Indiens à l'abri de toute contrefaçon étrangère.

À Old Crow, en 1958, un nouveau conseil de bande fut choisi pour la première fois par scrutin secret. Depuis, de plus en plus de bandes ont adopté ce procédé électoral et les Indiens participent davantage à l'administration de leurs propres affaires. Les Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont d'ailleurs mis sur pied diverses organisations politique qui jouent le rôle de porte-parole du peuple en ce qui a trait à l'écologie, au bien-être, à l'éducation, aux droits territoriaux et à bien d'autres sujets. La Fraternité des Indiens des Territoires du Nord-Ouest et la Fraternité des Indiens du Yukon sont toutes les deux affiliées à la Fraternité des Indiens du Canada. En raison de cette union, les Indiens jouissent désormais d'une autorité certaine auprès de l'État et de l'opinion publique.

La conservation

Afin d'assurer aux générations futures du Nord une abondance de gibier et d'animaux à fourrure, les gouvernements fédéral et territoriaux ont mis sur pied des programmes de conservation. Les incendies de forêt et les périodes de froid extrême, telle la vague de froid qui déferla sur le Yukon en 1948, contribuent à réduire la population faunique sur de vastes territoires. Les services de lutte contre les incendies de forêt remontent à 1914, date à laquelle la Direction des Forêts commença à utiliser un bateau patrouilleur sur le Petit lac des Esclaves. Bon nombre d'Indiens sont engagés comme vigies au cours des opérations de lutte contre les incendies.

Dans le but de venir en aide à l'industrie des pelleteries, le gouvernement fédéral créa, en 1923, les premières Réserves de faune indigène. Seuls les Indiens, les Esquimaux et les Métis qui vivaient selon le mode de vie traditionnel des Indiens avaient le droit de piéger dans les réserves. Trois réserves furent créées: la réserve de Yellowknife, 70,000 acres; la réserve de la rivière des Esclaves, 2,152 acres et la réserve de la rivière Peel, 3,300 acres. La réserve de l'Archipel Arctique, qui couvre 571,605 acres de terrain, fut établie en 1926 et, en 1938, le gouvernement créa la réserve des Monts Mackenzie dont la superficie est de 69,440 acres.

Le piégeage est prohibé dans les réserves de la faune de Thelon et des Iles Jumelles. La réserve de Thelon, qui a une superficie de 15,000 milles carrés, abrite les derniers plus gros troupeaux de bœufs musqués de l'Amérique du Nord. Elle est, en outre, traversée par les routes migratoires du caribou des toundras. La chasse au piège est permise dans le parc national Wood Buffalo, mais soumise à un contrôle strict. Le gouvernement a pris les troupeaux de bisons d'Athabaska sous sa protection, mais chaque année il en fait tuer un certain nombre pour améliorer la qualité. En 1970, le troupeau du parc national Wood Buffalo comptait 12,000 bisons d'Athabaska.

En 1922, une Commission royale fut créée dans le but d'étudier la praticabilité de l'élevage des rennes et des bœufs musqués. Les Lapons de Scandinavie s'adonnaient depuis longtemps à l'élevage des rennes. Les Sibériens avaient réussi à domestiquer ces animaux et, vers la fin du XIXe siècle, ils en vendirent un toupeau à une compagnie de l'Alaska. Suivant la recommandation de la Commission royale, une étendue de terrain de 6,000 milles carrés fut mise de côté à l'est du delta du Mackenzie. Au mois de décembre de 1929, Andrew Bahr, éleveur lapon retraité, conduisit un toupeau de 3,000 rennes de l'ouest de l'Alaska jusqu'au Mackenzie. Le voyage dura cinq longues années. Les loups et les blizzards firent des ravages parmi les troupeaux et bon nombre de rennes se dispersèrent pour se joindre aux troupeaux de caribous sauvages; d'autres encore, poussés par l'instinct, tentèrent de regagner leur habitat d'origine. Au mois de mars de 1935, 2,370 rennes, un grand nombre desquels étant nés pendant le voyage, traversèrent les glaces du fleuve Mackenzie. Le troupeau est encore soigneusement surveillé, mais il n'a jamais atteint les proportions prévues.

Canot d'Indiens sur le Grand Lac des Esclaves, Plats-Côtés de Chien; J. A. Mason

Montagnais, Fort Resolution; J. A. Mason

Une entreprise de pêche commerciale fut créée dans les Territoires du Nord-Ouest lorsque la route du Mackenzie vers le sud a été ouverte à la circulation. La pêche commerciale au Grand lac des Esclaves permit d'accroître le revenu des Indiens. Le gouvernement territorial et le ministère fédéral des Pêches firent des démarches en vue d'établir des zones de pêche à l'usage exclusif des Indiens de la région. Une industrie de pêche commerciale fut aussi établie à Hay River et ce sont les Indiens qui l'exploitent. Le matériel leur a été fourni contre remboursement.

En 1956, le ministère des Affaires indiennes organisa une entreprise de pêche au touladi et au corégone au Grand lac des Esclaves. Il fournit aussi le matériel, les moyens de transport et les vivres aux Indiens qui travaillèrent à la réalisation d'un projet semblable au lac Trout. Cette année-là, les prises s'élevèrent à plus de 100,000 livres de poisson. Encouragé par un tel succès, le gouvernement décida d'établir d'autres pêcheries à Snowdrift et au lac Willow, près du Fort Simpson.

En 1954, trois Indiens reçurent une formation dans l'art de dresser des pièges pour prendre des castors vivants. On pratiqua l'élevage du castor dans les régions où ces animaux avaient fait l'objet d'un piégeage excessif. Il arrive parfois qu'une aide est apportée aux groupes de chasseurs qui se rendent dans certaines régions éloignées où abonde le gibier, particulièrement le caribou. Les produits de ces chasses sont conservés dans les chambres frigorifiques de la localité.

Construction d'un chaland; C. B. Osgood

Indiennes de la tribu des Plats-Côtés de Chien à bord d'un canot, Fort Rae; J. A. Mason

Les premiers missionnaires

Les premiers missionnaires envoyés dans le Nord étaient des Oblats de Marie Immaculée. En 1848, le père Henri Faraud se rendit au Grand lac des Esclaves. Il vécut dix-huit ans parmi les Chipewyans en tant que missionnaire et vicaire du district de Mackenzie. Il écrivit, en langue chipewyane, une version abrégée du Nouveau Testament.

En 1858, le père Peter Henry Grollier entreprit la reconstruction de la mission à Fort Resolution. Il fonda d'autres missions à Fort Providence, Fort Simpson, Fort Norman et Fort Good Hope. Il établit aussi la première mission au nord du cercle polaire, à Fort McPherson en 1860. Il mourut en 1864 à l'âge de 38 ans et fut enterré à Fort Good Hope.

Grâce au père Alexandre Taché, qui devint évêque du diocèse de la rivière Rouge, bon nombre de prêtres catholiques purent accomplir leur œuvre missionnaire. En 1847, le père Taché fonda la mission Saint-Raphaël de la rivière Athabasca qui servit de point de rencontre aux missionnaires et aux bandes nomades de Chipewyans.

Le père Valentin Végréville, qui parlait couramment les langues crise et assiniboine, arriva au pays en 1852 pour y étudier la langue chipewyane. Il écrivit d'ailleurs une grammaire et rédigea de nombreux travaux d'ethnologie.

Le plus célèbre des missionnaires oblats fut sans doute le père Émile Petitot. À partir de 1862, et pendant vingt ans, il voyagea dans tout le territoire. Il fut le premier missionnaire à se rendre au Grand lac de l'Ours (1866) et il se rendit chez les Esquimaux en 1865. Il est l'auteur de nombreux travaux sur le folklore et la langue des Chipewyans, des Esclaves, des Lièvres, des Plats-côtés-de-chien et des Kutchins. Les œuvres qu'ils a laissées constituent de véritables documents historiques qui sont utiles tant aux ethnologues qu'au peuple indien lui-même.

L'évêque Grandin fonda la mission Providence au Fort Providence en 1861 et, en 1867, il demanda aux Sœurs Grises de Montréal de venir y ouvrir une école; effectivement, on compta cette même année onze élèves indiens. La mission de Hay River fut fondée en 1869, mais elle dut fermer ses portes au bout de quelques années pour ne rouvrir qu'en 1900.

En 1902, lorsque Gabriel Joseph Breyant fut sacré évêque du diocèse de Mackenzie, le territoire qu'il desservait s'étendait de Fort Smith à Arctic Red River. On y comptait dix églises et les plus gros établissements dispensaient des cours élémentaires aux enfants indiens. En 1903, les Sœurs Grises fondèrent un couvent et une école à Fort Resolution. Elles avaient par ailleurs fait construire un hôpital à Fort Smith en 1888. En 1914, elles ouvrirent un hôpital à Fort Simpson dans un édifice que leur avait fourni le gouvernement fédéral.

Les premières missions de l'Église anglicane dans le Nord remontent à 1858, date à laquelle l'archidiacre James Hunter visita le fleuve Mackenzie. L'année suivante, ce dernier chargeait le révérend W. W. Kirkby d'établir une mission à Fort Simpson. Avec l'aide de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le révérend Kirkby put y construire une église et une école. En 1862, il descendit le Mackenzie, puis franchit la ligne de partage des eaux pour se rendre au Yukon où il prêcha aux Kutchins et fit l'étude de leur langue. En 1869, il fut rappelé à York Factory. Il écrivit un certain nombre d'ouvrages et en traduisit d'autres dans les langues chipewyane et esclave.

L'archidiacre Robert McDonald prit la relève du révérend Kirkby en fondant la mission St. Mathew's au bord de la rivière Peel, au nord du cercle polaire. Il se consacra à l'étude de la langue des Kutchins et, en 1885, il publia un ouvrage intitulé Book of Common Prayer (le Livre des prières publiques) en la langue de ce peuple. En 1889, il traduisit la bible au complet en une écriture syllabique qu'il avait lui-même inventée. Il devint plus tard évêque du diocèse du Yukon.

En 1865, le révérend William C. Bompas arriva d'Angleterre. Il fut plus tard sacré évêque du diocèse d'Athabasca puis du diocèse du Mackenzie. Pendant vingt-cinq ans, il œuvra parmi les Chipewyans, les Plats-côtés-de-chien, les Castors, les Esclaves et les Kutchins. Il écrivit un abécédaire de chacune de ces langues qui servirait de guide aux futurs missionnaires. Il ne se limita pas à l'évangélisation des peuples indiens, il défendit aussi leur cause auprès du gouvernement fédéral. Il construisit une école à Fort Norman à l'intention des enfants des victimes de l'épidémie de fièvre scarlatine qui eut lieu en 1865. En 1875, l'Église anglicane avait des missions à Fort McPherson, à Fort Norman, à Fort Simpson, à Fort Rae et à Fort Hay River. Plus de cent enfants se rendaient aux écoles des missions.

En 1893, les Esclaves de Hay River demandèrent qu'un ministre protestant aille vivre parmi eux; le révérend T. J. Marsh s'y rendit. Il y trouva un petit groupe d'Indiens vivant dans des tentes au bord de la rivière. Les habitants du village lui construisirent une maison d'une pièce en billes de bois qui servait de presbytère. Quelque temps plus tard, le révérend Marsh entreprit lui-même la construction d'une maison, d'une chapelle et d'une école pour les enfants qui s'y rendraient pendant les saisons de chasse.

En 1890, le diocèse anglican du fleuve Mackenzie fut divisé en deux secteurs: l'évêque W. D. Reeve était à la tête de la partie est et l'évêque Bompas administrait la partie ouest, le long du fleuve Yukon. En 1904, une école missionnaire fut construite à Carcross (Passe de caribou).

Les premières missions reçurent une aide financière de la Society for Promoting Christian Knowledge et de la Church Missionary Society of London.

L'éducation

Les missionnaires furent les premiers éducateurs des Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Il semblerait que la première école au nord du 60e parallèle qui reçut une subvention du gouvernement fut l'école de Fort Resolution; en 1894, le ministère des Affaires indiennes lui allouait la somme de 200 dollars. L'école que parrainait l'Église anglicane comptait 31 élèves.

En 1896, l'école de la mission catholique de Providence, qui accueillait 26 élèves, reçut deux cents dollars du gouvernement. En 1899, l'école anglicane de Fort McPherson recevait une subvention et, au cours des années suivantes, d'autres allocations furent versées à la mission St. Peter's à Hay River et à la mission St. David's à Fort Simpson.

En 1903, le pensionnat anglican de Hay River reçut une subvention de 72 dollars pour chacun des 20 élèves. L'année suivante, le pensionnat catholique de Fort Resolution recevait la même subvention pour ses 25 élèves. En 1907, la mission Providence se transforma en pensionnat et accueillit 25 élèves.

Les pensionnats catholiques de Fort Resolution et de Fort Providence et les pensionnats anglicans de Hay River et de Carcross progressèrent très rapidement. Les jeunes garçons disposaient de bâtiments bien équipés et de grands jardins pour acquérir une connaissance pratique de l'agriculture. Les jeunes filles recevaient des cours d'enseignement ménager.

En 1917, on comptait neuf écoles anglicanes dans le Yukon et trois dans les Territoires du Nord-Ouest. Il n'y avait qu'une école catholique dans les Territoires du Nord-Ouest à cette époque.

À Dawson, St. Paul's Hostel était administré par l'Église anglicane mais, en 1922, le ministère des Affaires indiennes le prit en charge. En 1926, une école de mission ouvrit ses portes à Aklavik.

Grâce à l'aide financière du gouvernement, les écoles et pensionnats de mission purent continuer de faire la classe aux enfants indiens des Territoires. Des pensionnats furent fondés par l'Église anglicane à la mission d'Aklavik et par l'Église catholique aux missions de Fort Resolution, de Fort Providence et d'Aklavik. En plus des matières généralement enseignées dans les écoles primaires, on donnait aussi des cours de travaux manuels, d'enseignement ménager et d'hygiène.

En 1955, une entente fut conclue avec le Commissaire des Territoires du Nord-Ouest en vue de remettre entre les mains de l'Administration territoriale l'éducation des enfants indiens. Le gouvernement territorial du Yukon fit de même en 1958 à Dawson, puis à Whitehorse.

En 1958, les élèves indiens commencèrent à fréquenter l'école de formation professionnelle Sir John Franklin, à Yellowknife. Les filles suivaient le cours commercial et l'enseignement ménager et les garçons apprenaient la menuiserie et la mécanique. Des cours du soir pour adultes furent donnés à Jean Marie River et les femmes indiennes ont pu suivre des leçons de couture à Fort Simpson, Fort Norman, Fort McPherson et Fort Good Hope. Des externats furent organisés dans tous les villages qui se trouvaient en bordure du fleuve Mackenzie et l'on trouva des foyers nourriciers temporaires à quelque 50 enfants afin que ces derniers puissent fréquenter l'école pendant que leurs parents parcouraient les territoires de piégeage.

En 1957, une nouvelle école ouvrit ses portes à Fort Smith; des cours d'été furent offerts à Nahanni, à Fort Wrigley, et au lac La Martre aux enfants qui accompagnaient leurs parents dans les territoires de piégeage pendant l'année scolaire. L'Aklavik Residential School ferma ses portes en 1959 et fut remplacée par un internat du gouvernement.

En 1960, un district scolaire fut formé au Yukon; on nomma un surintendant permanent qui avait pour fonction de veiller à l'instruction des Indiens dans tout le district. Des centres d'accueil furent établis à Whitehorse, permettant ainsi à tous les enfants indiens du Yukon de recevoir une éducation. L'âge d'inscription dans les écoles était le même pour les enfants indiens et les non-Indiens. Les élèves vivant dans les centres d'accueil fréquentaient les mêmes écoles locales que les enfants non-Indiens; un enseignant-conseiller fut chargé de donner des leçons supplémentaires, après les heures de classe, aux enfants qui en avaient besoin.

En 1965, 1,786 Indiens étaient inscrits dans les écoles des Territoires du Nord-Ouest et 596 dans les écoles du Yukon.

Depuis lors, d'importants changements sont survenus dans l'enseignement donné aux Indiens des Territoires du Nord-Ouest. Une initiative, entre autres, consiste à engager des Indiens comme aides dans les classes de huitième ou de neuvième année dans les petites écoles où les élèves sont en grande partie Indiens. Les candidats reçoivent un mois de formation spéciale par année, sans parler de l'expérience qu'ils acquièrent à travailler aux côtés d'un professeur pendant l'année scolaire.

Au mois de septembre de 1968, les gouvernements territoriaux firent l'essai d'un programme de formation de maîtres autochtones. Durant un an, quinze élèves reçurent une formation professionnelle et suivirent des cours de recyclage à Yellowknife afin de se préparer à l'enseignement.

Dans le cadre d'un programme élargi qui s'applique dès la 11e ou la 12e année et qui est établi à partir des programmes d'études de l'Alberta, dix-huit autres élèves, Indiens pour la plupart, reçoivent maintenant une formation pédagogique. À la suite d'une formation et d'un stage pédagogique de deux ans, les nouveaux enseignants seront en mesure de prendre en charge une classe d'élèves.

Pendant cinq ans, ils suivront les cours nécessaires à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour l'enseignement en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Avec l'aide du ministère des Affaires indiennes, le gouvernement territorial tente de rassembler des histoires et des légendes des Plats-côtés-de-chien afin de les incorporer au programme d'études. Les récits seront recueillis à l'aide de bandes magnétiques et de textes écrits et ils seront utilisés pour l'initiation à la lecture et pour des études sociales. On projette aussi d'écrire une grammaire et un dictionnaire en la langue des Plats-côtés-de-chien.

La création de comités consultatifs dans tous les villages permet aux habitants de participer davantage à la préparation des programmes scolaires.

Ainsi, dans la région de Rae-Edzo, un comité scolaire élu a été institué pour administrer un foyer scolaire expérimental. Ce foyer devrait ouvrir ses portes au mois de septembre de 1971 dans le nouveau lotissement d'Edzo. Le projet d'Edzo est fort semblable à celui de la Rough Rock Experimental School en Arizona. Le comité d'Edzo a d'ailleurs visité le centre américain dans l'espoir d'y puiser quelques idées qui pourraient être mises en pratique dans la région de Rae.

Dans le domaine de l'éducation des adultes, l'enseignement de l'économie ménagère, de la construction domiciliaire et des cours visant à développer les qualités de chef et les autres aptitudes ont été élaborés afin de répondre aux besoins croissants du Nord.

En 1968, un centre de formation professionnelle pour adultes fut établi à Fort Smith. À l'époque, 24 personnes suivaient des cours de conduite d'engins mécaniques lourds et, aujourd'hui, les 100 adultes inscrits ont un choix de dix cours, qui portent sur les télécommunications, la dactylographie, les soins d'aide-infirmière, la menuiserie, la mécanique et la conduite d'engins lourds, la mécanique de brûleur à combustible liquide. De plus, des cours de formation générale et des cours de recyclage sont offerts.

Le plus souvent, les Indiens du Nord poursuivent leurs études à l'extérieur des Territoires soit dans les collèges techniques de L'Alberta ou à l'Université de l'Alberta.

Bon nombre de jeunes suivent maintenant des cours de formation pédagogique et, en septembre 1969, treize Indiens et Métis enseignaient dans les écoles primaires de la région du Mackenzie. Douze autres personnes commencèrent leur formation pédagogique au mois de septembre de 1970. Selon le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le programme de formation des maîtres attire de plus en plus de candidats.

L'administration territoriale régit un système scolaire intégré comme le faisait le gouvernement fédéral avant que l'administration du système ne fût cédée au gouvernement territorial en avril 1969. Bien qu'il n'y ait point de ségrégation raciale dans les écoles territoriales, il arrive que les petites écoles de villages indiens ne soient fréquentées que par des Indiens.

Cinquante-cinq écoles et 549 enseignants relèvent de l'administration des Territoires du Nord-Ouest. Il existe aussi à Yellowknife un district scolaire public et un district scolaire séparé. On compte un total de 10,291 élèves dans les écoles des Territoires dont 4,264 sont esquimaux et 1,731 indiens. D'autres part, 1,280 élèves sont logés dans les huit grands foyers scolaires des Territoires. Le gouvernement territorial offre un service gratuit des cours par correspondance et il accorde une aide financière aux élèves des villages où l'enseignement régulier n'est pas offert. Les écoles des Territoires offrent un grand nombre de cours qui portent, entre autres, sur l'art industriel, l'enseignement ménager, la formation commerciale, technique et professionnelle. Un programme d'éducation permanente et d'enseignement spécial a été créé pour permettre aux gens qui ont quitté l'école ou qui veulent poursuivre leur formation post-secondaire de prendre les cours désirés tout en bénéficiant d'une aide financière.

Gaine à fusil—Plats-Côtés de Chien, flèches—Esclaves, arc—Plats-Côtés de Chien, aiguilles à filet—Esclaves; D. Leechman

Plateau en écorce de bouleau—Plats-Côtés de Chien; assiette en bois—Esclaves; panier en écorce de bouleau—Montagnais; Musées nationaux du Canada

Le chef de la tribu des Plats-Côtés de Chien tirant une grosse truite de l'eau (campement de la Baie McVicar); C. B. Osgood

Plat-Côté de Chien tirant un filet à mailles dans son canot, Fort Rae; J. A. Mason

La plupart des Indiens vaquent à des occupations différentes selon la saison. L'automne commence au début de septembre; c'est une courte saison qui se termine au moment de la première chute de neige et du gel des lacs et des cours d'eau. Les familles qui ont des enfants d'âge scolaire quittent alors leurs maisons ou leurs tentes temporaires construites pour la chasse d'été et retournent au village. On s'adonne à la pêche sur la glace à la recherche de nourriture tant pour la famille que pour les chiens. On ramasse le bois à brûler pour l'hiver qu'on empile dehors près de la maison.

Le piégeage en hiver commence au moment où les peaux de la martre, du vison, du du lynx, de la loutre, de la belette, du pékan, du castor et du renard sont les plus belles. Le gouvernement enregistre les territoires de piégeage; en règle générale, les hommes piègent seuls et visitent leurs pièges deux fois par semaine. On chasse le caribou ou l'orignal pour obtenir de la viande fraîche et de l'appât pour les pièges. Les femmes prennent le lièvre en tendant des collets.

Étant donné que tous les Indiens sont chrétiens, Noël est une fête importante pour eux; la plupart des Indiens reviennent donc au village pour quelques jours ou jusqu'au Nouvel An. Pâques aussi est un jour de fête, et les Indiens y vendent ou y échangent leurs pelleteries.

Le printemps commence au début du mois de mai et se termine au milieu de juin. C'est une saison de grande effervescence dans la région du delta et dans les endroits où les rats musqués abondent. Normalement, les chalets des chasseurs ne requièrent que très peu de réparations après l'hiver.

La deuxième semaine de juin marque le début de l'été qui ne se terminera qu'à la fin du mois d'août. Les enfants qui étaient à l'école, souvent dans des pensionnats, parfois dans le Sud, sont de retour à la maison. Les familles se rendent visite et nombreux sont ceux qui vont loger sous la tente. On entreprend la réparation des canots et des moteurs et, si le temps est clément, on ensemence un jardin.

La situation actuelle

Le mode de vie des Indiens du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest se transforme rapidement, quoiqu'il y ait encore certaines familles qui ne vivent que des produits de la terre. On remarque encore un mouvement saisonnier d'une certaine partie de la population des plus gros villages; les familles se rendent aux camps de pêche où des groupes de chasse sont organisés. Une économie de monnaie a remplacé l'ancienne économie de la traite. Bien que les pelleteries continuent d'assurer un revenu ainsi qu'un emploi salarié saisonnier et stable, les plus importantes sources de revenu demeurent les prestations d'assistance sociale, les pensions de vieillesse et les allocations familiales. La vente des pelleteries au cours de 1969-1970 rapporta 934,000 dollars. La pêche commerciale, surtout au Grand lac des Esclaves, produit 2,464 tonnes de poisson, en grande partie du touladi et du corégone. Bon nombre de jeunes hommes trouvent un emploi salarié saisonnier en travaillant comme guide ou avec une équipe d'exploration pétrolière.

Il y a de plus en plus de relations avec le monde extérieur, et les habitants ont le choix d'un grand nombre de produits qu'ils peuvent se procurer par l'intermédiaire de maisons de ventes par correspondance. Le Service nordique de Radio-Canada exploite des stations de radio et des stations relais de faible puissance dans tout le territoire. Le programme de radiodiffusion comprend des émissions dans toutes les langues indiennes parlées dans la région. La programmation d'avant-postes comprend des émissions enregistrées par magnétoscopie qui sont présentées plusieurs heures par jour dans les plus gros centres. Un nouveau satellite de télécommunications, "Anik", sera doublé par deux autres satellites, desservant ainsi un plus vaste territoire et établissant une communication instantanée avec le reste du monde. À l'heure actuelle, les communications téléphoniques se font par radiotéléphonie ou par un réseau de lignes terrestres.

Il fut un temps où le district de Mackenzie demeurait totalement isolé du reste du pays, sauf en été lorsque les bacs assuraient le transport. Aujourd'hui, le district est desservi par des avions nolisés et des avions réguliers. La route du Mackenzie relie Yellowknife et les villages situés plus au sud aux routes de l'Alberta. Une fois achevée, la route de Dempster servira de lien entre le Sud et les villages du Nord. Le transport par chemin de fer se fait à l'heure actuelle entre Pine Point et Grimshaw, en Alberta.

Le transport maritime demeure le meilleur moyen d'expédier l'équipement lourd et les marchandises en vrac. Le réseau hydrographique du Mackenzie mesure 1,700 milles de long. Au cours de l'hiver de 1971, des camions transportèrent pour la première fois, de l'outillage lourd, d'Edmonton à Inuvik, en empruntant la nouvelle route d'hiver qui traverse la toundra.

La plupart des Indiens vaquent à des occupations différentes selon la saison. L'automne commence au début de septembre; c'est une courte saison qui se termine au moment de la première chute de neige et du gel des lacs et des cours d'eau. Les familles qui ont des enfants d'âge scolaire quittent alors leurs maisons ou leurs tentes temporaires construites pour la chasse d'été et retournent au village. On s'adonne à la pêche sur la glace à la recherche de nourriture tant pour la famille que pour les chiens. On ramasse le bois à brûler pour l'hiver qu'on empile dehors près de la maison.

Le piégeage en hiver commence au moment où les peaux de la martre, du vison, du du lynx, de la loutre, de la belette, du pékan, du castor et du renard sont les plus belles. Le gouvernement enregistre les territoires de piégeage; en règle générale, les hommes piègent seuls et visitent leurs pièges deux fois par semaine. On chasse le caribou ou l'orignal pour obtenir de la viande fraîche et de l'appât pour les pièges. Les femmes prennent le lièvre en tendant des collets.

Étant donné que tous les Indiens sont chrétiens, Noël est une fête importante pour eux; la plupart des Indiens reviennent donc au village pour quelques jours ou jusqu'au Nouvel An. Pâques aussi est un jour de fête, et les Indiens y vendent ou y échangent leurs pelleteries.

Le printemps commence au début du mois de mai et se termine au milieu de juin. C'est une saison de grande effervescence dans la région du delta et dans les endroits où les rats musqués abondent. Normalement, les chalets des chasseurs ne requièrent que très peu de réparations après l'hiver.

La deuxième semaine de juin marque le début de l'été qui ne se terminera qu'à la fin du mois d'août. Les enfants qui étaient à l'école, souvent dans des pensionnats, parfois dans le Sud, sont de retour à la maison. Les familles se rendent visite et nombreux sont ceux qui vont loger sous la tente. On entreprend la réparation des canots et des moteurs et, si le temps est clément, on ensemence un jardin.

La population

Selon le premier recensement du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, qui eut lieu en 1885, il y aurait eu 2,600 Indiens au Yukon et 4,376 dans les Territoires du Nord-Ouest.

Les dénombrements devinrent plus exacts à partir de 1912, date à laquelle furent tracées les limites actuelles. Cette année-là, le Yukon comptait 1,389 habitants et les Territoires du Nord-Ouest 3,589. Après plusieurs années de déclin, la population se stabilisa, puis s'accrût régulièrement. Selon le recensement de 1972, 2,611 Indiens vivaient dans le Yukon et 6,829 dans les Territoires du Nord-Ouest.

Bibliographie

1. Brandon (Williams): *The American Heritage Book of Indians*, American Heritage Publishing Co., Inc., New York, 1961.
2. Camsell (Charles): *Son of the North*, Ryerson Press Toronto, 1954.
3. Cody (H. A.): *An Apostle of the North*, Dutton and Company, New York, 1913.
4. Cohen (Ronald): *An Anthropological Survey of Communities in Mackenzie-Slave Lake Region of Canada*, Ottawa, 1952.
5. Duchaussois (R. P.): *Femmes héroïques*, Toronto, 1919.
6. Franklin (John): *Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea*, J. Murray Londres, 1823.
7. Hearne (S.): *A Journey from Prince of Wale's Fort on Hudson's Bay to the Northern Ocean*, Macmillan, Toronto, 1958.
8. Hodge (Frederick W.): *Handbook of Indians of Canada*, Imprimeur du Roi, Ottawa, 1913.
9. Innis (H. A.): *The Fur Trade In Canada*, Presses de l'Université de Toronto, Toronto, 1956.
10. Jenness (Diamond): *Indians of Canada*, Bulletin numéro 65 du Musée national, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1955.
11. Mackenzie (A.): *Voyages from Montreal Through the Continent of North America to the Frozen and Pacific Oceans in 1789 and 1793, With an Account of the Rise and State of the Fur Trade*, John Morgan, Philadelphie, 1802.
12. Osgood (C. B.): *Ethnography of the Great Bear Lake Indians*, Bulletin numéro 70 du Musée national, Imprimeur de la Reine, Ottawa, 1951.
13. Voorhis (Ernest): *Historic Forts and Trading Posts of the French Regime and the English Fur Trading Companies*, Ministère de l'Intérieur, Imprimeur du Roi, Ottawa, 1930.
14. Wormington (H. M.): *Ancient Man in North America*, Musée d'histoire naturelle, Denver, 1957.

POOR

QUALITY

ORIGINAL